

पर्युषण पर्व व्याख्यानमाला

['तरुण जैन संघ' द्वारा आयोजित]

कलकत्ता, १९४०

प्रकाशक,

भैरवमल सिंघी

भग्री,

तरुण जैन संघ,

४८, इन्डियन मिरर स्ट्रीट,

कलकत्ता

मूल्य—आठ आने

मुद्रक —
नवयुवक प्रेस,
३, कम्पर्सिगल बिल्डिंगस्
✓ कलकत्ता

विषय-सूचि

४०

१—प्राक्कथन	क—ठ
२—पर्युपण व्याख्यानमाला किस लिये ?	ड—त
३—सक्षिप्त कार्य-विवरण	थ—य
४—आय-व्यय का विवरण	र
५—वक्ताओ का परिचय	ल—स
६—चित्रकार का परिचय	ह
७—व्याख्यान	१—१८३

(१) पर्युपण पर्व का महत्त्व और उसकी उपयोगिता	
[पंडित सुप्रलालजी	१
(२) सफलता की कुञ्जी [महात्मा भगवानदीनजी	१४
(३) देव और पुजारी [श्री गगनविहारी महता	२७
(४) धर्म क्या है ? [श्री जैनेन्द्रकुमार	४०
(५) विश्व-समृद्धि में जैन धर्म का स्थान	
[डा० कालीदास नाग	६२
५(६) भगवान् महावीर की अहिंसा	
[पंडित दरबारीलालजी	७१
५(७) अहिंसा का पुनरुद्धार [श्री मतीशचन्द्र दासगुप्त	६५
(८) सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श	
[श्री जैनेन्द्रकुमार	१०६
(९) नारी और धर्म [श्रीमती हीराकुमारी दवी	१२७

(१०) निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म

[पंडित दरजारीलालजी १३७

✓ (११) अहिंसा के तीन ऋषि [श्री काका कालेलकर १४७

(१२) जैन साहित्य [पंडित हजारीप्रसादजी द्विवेदी १५२

✓ (१३) विश्व धिषूव और अहिंसा [श्री काका कालेलकर १७१

८—'मारना व 'मरण देना' [श्री काका कालेलकर १८४

रसाचित्र

१—पंडित सुखलालजी १

२—महात्मा भगवानदीनजी १५

३—श्री जैनेन्द्रकुमार ४३

४—डाक्टर कालादास नाग ६३

५—श्री काका कालेलकर १४७

६—पंडित हजारीप्रसादजी द्विवेदी १५३

प्राक्कथन

सन्वत् १९६३ म धर्म्यई म हुए पयुपण व व्याख्यानो की पुस्तिका की भूमिका म धर्म्य पदित छगडाछजी ने व्याख्यानमाला की उपयोगिता और उसक प्रति बढ़ती हुई लोकन्धि का वर्णन करत हुए यह भी लिखा कि “कल्कत्ता जैसे शहरी म युवक लोग व्याख्यानमाला शुरू करने व विषय में विचार करें, इसन तो देरी ही हो रही है, ऐसा समझना चाहिये।” पदितजी के इन शब्दों में कल्कत्ता के युवकों की प्रेरणा और उत्साह को आमंत्रण था, परन्तु उसकी तरफ कल्कत्ता के युवकों का ध्यान नहीं गया। मैं उस साल बनारस से अपना अध्ययन समाप्त कर कल्कत्ता आया ही था। इसलिये इच्छा होते हुए भी मैं लिये तो पदितजी के आमंत्रण को स्वीकार करना उस समय अशक्य हो था। परन्तु यह कल्पना तो उसी समय से मेरा मन में बराबर उठती रही कि कल्कत्ता में भी पयुपण पर्व व्याख्यानमाला की शुरुआत की जाय। मौक मौक पर अन्य मित्रों से भी मैं अपनी यह इच्छा

जाहिर करता रहा और उनमें सहयोग की प्रार्थना भी करता रहा। हर वर्ष ज्योतिषी पयुपण पर्व निकल आता था तब मेरी इच्छा ध्याव्यानमाला का निश्रय कर डालने के लिए बलवती होती। और अब तक बलवत्ता के जैन समाज के सामाजिक कार्यों में मैं भाग-बहुत भाग भी लेने लग ही गया था। इस बीच में पूज्य पंडित से जब कभी मिलना होता, तो इस काम को शुरू करने के बारे में उनसे और भी प्रेरणा मिलती। पंडित बेचरदासजी ने भी अपने दो-एक पत्रों में इस आवश्यकता की तरफ ध्यान रखा। परन्तु तीन वर्ष बीते ही निकल गये।

छठे सन् १९४० में कुछ मित्रों ने मिल कर 'तत्त्व जैन संघ' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रहा था— 'समाज के उन सामाजिक सेवा की रूचि और भावना वाले नवयुवकों का संगठन करना जो सामाजिक धार्मिक और राष्ट्रीय तंत्र में प्रगतिशील विचारों के समर्थक हों, तथा जो बिना किसी जातीय अथवा साम्प्रदायिक भेदभाव के जैन समाज में प्रगतिशील विचारों के प्रचार द्वारा क्रांति उत्पन्न करने की नीति में विश्वास रखते हों। इस संघ की स्थापना होत ही मर ध्यान में फिर दो महीने बाद ही आने वाले पयुपण पर्व का खयाल आया, और वर्षों से इच्छा हुई प्रेरणा के साथ 'पयुपण पर्व ध्याव्यानमाला' का आयोजन करने का इच्छा अपने आप संघ के सदस्यों के सामने प्रकट हो गई। और मित्रों ने उस स्वीकार करते देर न लगाई। निश्चय तो हमने कर लिया किन्तु पहले का कुछ भी

अनुभव न होने के कारण और समाज के अधिकांश लोगों की नवीनता विरोधी मनोवृत्ति को जानते हुए, शुरू शुरू में हमें थोड़ी घबराहट सी हुई। हमने यह निश्चय किया कि जिन लोगों को पयपण पत्र के धर्म-कार्यों की चालू परम्परा में रस नहीं आता, जो उसमें भाग न लेने की इच्छा से घर पर ही बैठे रहते हैं, उनके उपयोग के लिये किसी एक एकाधिकारक छोटी सी जगह में व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाय। लेकिन जब वक्ताओं का चुनाव का सवाल आया, तब तो और भी कठिनाई आई क्योंकि कल्पना के जैन समाज में योग्य और समर्थ विद्वानों और विचारकों की संख्या परिमित ही है। स्थानीय जैनतर विद्वानों का नाम तो हमने चुने ही, पर चूँकि जैन समाज के विद्वानों को बुलाने की तरफ भी हम ने विशेष ध्यान रखा था, इसलिये बाहर से कुछ विद्वानों को बुलाने की चष्टा करने का भी निश्चय हुआ। इसी छोटी सी कल्पना के साथ हमने व्याख्यानमाला के आयोजन की रूपरेखा बनाई थी। पर, ज्यों ज्यों हमारे निश्चय की खबर समाज में फैलने लगी, त्यों त्यों उसके प्रति लोगों की रुचि और उत्सुकता दृढ़ कर हमारा उत्साह बढ़ता गया, और उसी समय से हमें व्याख्यानमाला की आशातीत सफलता नजर आने लगी। सर श्री ५० एखलालजी, विशोरलालजी शं० मशहवाला, काका साहब कानेलकर, पं० घेचरदासजी, महात्मा भगवानदीन, पं० दरबारीलालजी, और जैनेन्द्रवृंमारजी आदि मुख्य मुख्य जैन व जैनतर विद्वानों को व्याख्यानमाला में आकर प्रवचन करने के लिये निमन्त्रण भेज दिया। और जब

निवाय श्री विशोरलाल भार्गु और प० बचरदासजी के सभी विद्वानों ने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया, तब तो हमारे उत्साह की सीमा ही न रही। श्रद्धेय काका साहब के इन शब्दों ने तो जैसे हमारे उत्साह के चार घाव ही लगा दिए —

“बम्बई में जो पयुषण-व्याख्यानमालाएँ चलती हैं, उनका असर बहुत ही अच्छा हो रहा है। श्री परमानन्द भाई और प० सुखलाल जी की यह एक सफल प्रवृत्ति है। धर्मप्रेमी लोगों में रुचि की दायता होती है। रुचि जोड़ते धर्म-प्रेम भी क्षीण हो जाता है। बम्बई को पयुषण-व्याख्यानमाला से धर्म निष्ठा बढ़े और साथ साथ उदारता व्यापकता और बुद्धि निष्ठा भी आ जाय ऐसा वायूमण्डल पैदा हो रहा है। कल्पना में वैसी प्रवृत्ति चलाने का आपने ठाना है यह अभिनन्दनीय बात है।”

ऊपरोंक्त विद्वानों से कल्पना आन की स्वीकृति मिल जाने पर व्याख्यानमाला की हमारी शुरु की कल्पना तो जैसे कुछ भी नहीं रही और पूज्य पंडित सुखलालजी की इस सूचना के बादबूढ़ भी कि बम्बई आदि में जैसा जन प्रवाह है कदाच कल्पिते में वैसा न भी हो क्योंकि कल्पिते में उतनी और वैसी शिक्षा देखी नहीं जाती और एठ का अंश भी शायद अधिक हो, जो परस्पर मिलन से राकता है’, हर्म कल्पना का जन प्रवाह व्याख्यान माला के आयोजन की सूचना से आकर्षित हुआ मालूम पड़ा और

याद में व्याख्याननों व निनों में जो जै और जैनेतर धोताओं की अपार मोड दली गई, उससे हमारी यह धारणा सही भी सिद्ध हुई ।

‘पद्मपत्र पत्र व्याख्यानमाला’ की आवश्यकता और उपयोगिता के विषय में मैं यहाँ कुछ भी कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने आप का उसक लिये पूरा अधिकारी नहीं समझता । इस कमी को पूरी करने के लिये इस प्राक्चन के बाद ही प० सुखलालजी, जिन्होंने हा व्याख्यानमाला का क्रम चलाया है, का एक वक्तव्य छाप रहे हैं । पाठक उससे श्रुत सकेंगे कि व्याख्यानमाला चलाने का उद्देश्य क्या है । परम्परे में गत ६-७ वर्षों से, यह क्रम चल रहा है, और जैसा श्रद्धेय काका कालेलकर के उन शब्दों से प्रकट है, उससे बड़ा लाभ हुआ है । और अब तो कलकत्ते के समाज को स्वयं इस क्रम की उपयोगिता मालूम हो चुकी है । हम तो यह स्पष्ट मानूँ होता है कि या तो इस ‘व्याख्यानमाला’ के क्रम का स्थान स्थान पर प्रचार होगा जिसने युवक-मानव को स्पष्ट करने वाली विचारधारा के विकास द्वारा धर्म निष्ठा का पोषण और विकास होगा, अन्यथा युवक पद्मपत्र पत्र की चालू परम्परा को बाहियान समझ कर उसने मुग हा मोड लेगा । क्योंकि जिस धर्म में समयानुसूलता नहीं होती, उसका प्रति शुद्ध जन निष्ठा कायम नहीं रह सकती । इसलिये या तो युवकों में धर्म निष्ठा जागृत रखने और निरसित करने के लिये इस क्रम का प्रचार कराया होगा, अथवा पुरानी परम्परा का रक्षा (१) के लिये विनाश को ही युगना होगा । गांधी-सेवा-संघ के भूतपूर्व

प्रमुख और प्रसिद्ध विचारक श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला ने भी 'द०' में विचार और कल्प की जागृति उत्पन्न करने के लिये आप इस तरह की व्याख्यानमालाओं की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। भारत-वर्ष के विभिन्न स्थानों में रहने वाले जैन युवकों को अपने अपने स्थान पर यह काम जारी करना चाहिये। इससे समाज की विभिन्न सम्प्रदायों में एकता का भाव उत्पन्न होगा, स्वतंत्र विचार-शक्ति का उत्तजन और बल मिलेगा, और साथ ही व्यापक और उदार दृष्टि का विकास होने से घम के भाव पर होने वाला बहुत सा

। श्रीलाम्बर, दिगम्बर और स्रग्वी, व्यापक-

आदि ~ क भद्र भाव को कोषकर

१६

बन्धुओं से क्षमा-याचना करनी है जिन्होंने हमारी सूचना के अनु-
 सार उसी समय पुस्तक का अग्रिम मूल्य भी जमा करा दिया था।
 आशा है, देरी होने के कारण जानकर व भी हमें क्षमा करेंगे। देरी होने
 का एक मात्र कारण यही हुआ कि कई वक्तव्यों से लिखे हुए
 व्याख्यान मिलने में बहुत विलम्ब हो गया। पुस्तक के प्रकाशन में
 देरी होने की बात अवश्य खटकने जैसी थी, परन्तु सभी
 वक्तव्यों के व्याख्यानों का संग्रह करने का लोभ भी हम सवरण न
 कर सके। इस लोभ के वशीभूत होकर ही हमने इतनी देरी हो
 जाने दी। श्री काका साहब और श्री जैनेन्द्रकुमारजी के व्याख्यानों
 के लिये काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी, पर चूकि उनके व्याख्यान इतने
 महत्व के थे कि किसी तरह से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती
 थी। हमें सन्तोष है कि इस देरी के कारण व्याख्यानमाला के
 पाठकों को जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके बदल उनकी पूरा पूरा
 लाभ इस रूप में मिल जायगा कि एक व्याख्यान को छोड़ कर अब
 इस पुस्तक में सभी व्याख्यान आ गये हैं। इस तरह हमारी समझ
 में पाठकों को देरी का पूरा पूरा प्यारा मिल गया है। छपे हुए व्याख्यानों
 के विषय में इतना और जान लेने का है कि चूकि वक्तव्यों ने
 व्याख्यान बाद में लिखकर भेजे हैं, इसलिये सम्भव है कि थोड़ा
 समय जो कुछ कहा गया होगा, उसकी अपेक्षा इनमें थोड़ी-थोड़ी हो
 गई हो। पर व्याख्यानों के विषय और विचारों में कोई फरक
 नहीं पड़ा है।

प्रमुख और प्रसिद्ध विचारक श्री किशोरलाल घ० मशरुवाला ने भी 'देश में विचार और कृत्य की जागृति उत्पन्न करने के लिये आज इस तरह की व्याख्यानमालाओं' की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। भारत देश के विभिन्न स्थानों में रहने वाले जैन युवकों को अपने अपने स्थान पर यह काम जारी करना चाहिए। हमने समाज की विभिन्न सम्प्रदाया में एकता का भाव उत्पन्न होगा, स्थानत्र विचार-गति को उत्तेजन और बल मिलेगा और साथ ही व्यापक और उदार दृष्टि का विकास होने से घम के नाम पर होने वाला बहुत सा ऊहापाह मिट जायेगा। श्वेताम्बर, दिगम्बर और सम्प्रदायी, स्थानरु-वामी एवं तरापथी आदि सम्प्रदायों के भेद भाव को छोड़कर जैन भाइयद्विनों की परंपरापर के पवित्र निवृत्तिमय दिनों में एक स्थान पर मिलने की प्रेरणा देना करने में यह व्याख्यानमाला बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। और जहाँ जहाँ यह व्याख्यानमाला अपने मूल ध्येय को कायम रखते हुए चलाई जायेगी, वहाँ वहाँ हम विश्वास है इसकी उपयोगिता सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगी।

× × × ×

यद्यपि व्याख्यानमाला में दिये हुए सात व्याख्यानों को पुस्तिकाकार छपाई प्रकाशित करने का नियम उसी समय कर लिया था और उनकी घोषणा भी कर दी गई थी, परन्तु इस कार्य का पूरा करने में काफी प्रश्रम्भ हो गया, जिसके लिये पाठकों से क्षमा माँगने के अनुरोध और हम कर ही क्या सकते हैं। खास तौर से हम उन

धनुओं से क्षमा-याचना करनी है जिन्होंने हमारी सूचना के अनु-
 सार उसी समय पुस्तक का अग्रिम मूल्य भी जमा करा दिया था ।
 आशा है, देरी होने के कारण जानकर व भी हमें क्षमा करग । देरी होने
 का एक मात्र कारण यही हुआ कि कई धनाओं से ठिये हुए
 व्याख्यान मिलने में बहुत विलम्ब हो गया । पुस्तक के प्रकाशन में
 देरी होने की बात अग्रय गटकने जैसी थी, परन्तु सभी
 धनाओं के व्याख्यानो का संग्रह करने का लोभ भी हम सवरण न
 कर सके । हम लोभ व धर्तीमूल होकर ही हमने इतनी दरी हो
 जाने दी । श्री फाफा साहय और श्री जैनेन्द्रकुमारजी के व्याख्यानो
 के लिये काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी, पर चूँकि उनके व्याख्यान इनके
 महत्व के थे कि किसी तरह से उनकी उपस्था नहीं की जा सकती
 थी । हमें सतोष है कि हम देरी के कारण व्याख्यानमाला के
 पाठको को जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उससे बहुत उनके पूरा पूरा
 लाभ इस रूप में मिल जायगा कि एक व्याख्यान को छोड़ कर अथ
 इस पुस्तक में सभी व्याख्यान आ गये हैं । इस तरह हमारी समस्त
 में पाठको को दरी का पूरा पूरा प्यजा मिल गया है । छप हुए व्याख्यानो
 के विषय में इतना और जान लेने का है कि चूँकि धनाओं ने
 व्याख्यान यात्र में लिखकर भेजे हैं, इसलिये सम्भव है कि मोलते
 समय जो कुछ कहा गया होगा, उनकी अपेक्षा इनमें कमी-पेशी हो
 गई हो । पर व्याख्यानो के विषय और विचारों में कोई फरक
 नहीं पडा है ।

य ध्याख्यान किन्ने महत्वपूर्ण है, इसका विवेचन करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। पाठक स्वयं हा जय इनको पत्र तो उन्हा मालूम हो जायगा कि प्रत्येक वक्ता के भाषण में याचन, चिंतन और अनुभव की कितनी गहरी विचार-सागरी भरी हुई है। अनेक वक्ता तो अपनी विद्वत्ता और विचारशीलता के लिये भारतवर्ष भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसे लोगों के व्याख्यानो के सम्बन्ध में मैं कुछ भी बर्चा कहूँ, वह अनधिकार चेष्टा हो तो हागी। पर इतना तो स्पष्ट है कि जिज्ञासु पाठकों को इन व्याख्यानो में जीवन-शोधन को उत्तेजन देनेवाले विचारा की भरपूर सामग्री मिलगी।

यद्यपि यद्यपि ऐसे जैनियों की होजास पर्व है परन्तु इस व्याख्यान भारत में तो जैनितर वक्ताओं के भाषण भी मप्रहित है। इसलिये इस पुस्तक का प्रचार जैन समाज तक सीमित न रह कर सार साधारण में भी होगा। सय भी काका साहनी कोलकर, डा० कागदास नाग, सनीग चद्र दासगुप्त आदि वद्वानो के भाषणो का इसमें होनी कोई साधारण विगपता नहीं है। हमारी भाशा है कि जिस तरह इन सय विद्वानो के नाम से व्याख्यान हुनने के लिये जैन और जैनितर लोगों की कई हजारों की सख्या में उपस्थिति होती थी उसी तरह इस पुस्तक के पाठकों की संख्या भी हजारों की होगी। जिनको व्याख्यानो के श्रवण की सुविधा नहीं हुई थी, उन्हें घर बैठे यह व्याख्यान मिल जायगा, और जिन्होंने श्रवण किया था, उन्हें अधिक धैर्यपूर्वक चिंतन और मनन करने का अवसर मिलेगा। यही इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य है।

ध्याप्यानमाला ४ समय उपस्थित होनेवाले जैन श्रोताओं
 के लिये वह वक्ताओं के दृष्टिगिदु बिलकुल नय होने के कारण
 उनके मन में कई तरह की जिज्ञासा और शंकाएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक
 था। इसलिये ध्याप्यानमाला के शुरु में ही श्रोताओं से यह निम्न
 कर दिया गया था कि किसी भी वक्ता के भाषण के किसी मुह पर
 अगर किसी सज्जन को किसी भाति की शंका हो तो वह ध्याप्यान
 के बाद उस वक्ता से मिल कर चर्चा द्वारा उस बात को समझ ल।
 हमें प्रमत्तता है कि ध्याप्यानमाला में आनेवाले श्रोताओं ने शांति और
 धैर्यपूर्वक इस सूचना का पालन किया। मिस्र श्री काका साहय कासेलकर
 के 'अहिंसा और त्रिगुणिय' शीर्षक ध्याप्यान में जब महात्माजी के
 'दण्डा-यथ प्रकरण' का समर्थन किया गया, तो श्रोताओं में ते दो चार
 सज्जनों में उत्तेजना आ गई और उन्होंने ध्याप्यान-महप में ही
 चर्चा करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु दूसरे दिन श्री काका
 साहय के यह कह देने पर—कि इस त्रिपथ में चाहिये उठना मे नहीं
 यह सब ये, हमलिये कुछ शिष्ट सुगता की जरूरत थी—कोई
 विशेष ऊहापोह नहीं रहा। श्री काका साहय ने कहा कि ३ लिखित
 रूप में बाद में उमरी चर्चा कर के अपनी बात को समझाने की चष्टा
 करोगे, और उस पर अगर कोई प्रश्न पड़ा जायगा तो उसका उत्तर भी दूँगा।
 अब श्री काका साहय ने हम सूचित किया है कि 'श्रीरत्न साहित्य' नाम की
 मासिक पत्रिका में प्रकाशित अपने एक पत्र में उन्होंने 'दण्डा
 प्रकरण' के सम्बन्ध में कही हुई अपनी बात का सुणामा किया है।

हम उस पत्र का आभ्युक्त अंश इस पुस्तक के अन्त में भी काका साहब की इजाजत से छाप रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम पूज्य पंडित छपरालची के शब्दों को दोहराते हुए यह कहना चाहते हैं कि, 'पयुष्य की परिग्रहा हमी में नहीं है कि दूसरा आदमी भी हमारी इच्छा अथवा मान्यता के अनुसार ही चोरे, गिरे या घनन करे; परन्तु हमारी धृष्टा और इच्छा के विरुद्ध प्रसंग में भी हमारी उदारता कायम रहे, हमें में वह परिग्रहा रहती है।' पयुष्यपथ के पवित्र दिनों में तो हम इतनी उदारता रखनी ही चाहिये।

इस निरुद्धन के भी उन वस्तुओं को धन्यवाद दिये बिना समाप्त नहीं कर सकता जिनके सहयोग से व्याख्यानमाला का यह प्रथम आयोजन भाषातीत सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। 'तत्त्व जैन सच' के सन्ध्या के अतिरिक्त स्थानीय जैन समाज के युवकों ने व्याख्यानमाला के समय इकट्ठी होनेवाली हजारों छात्राभा की भी प्रोत्साहित व्यवस्था करने में निम्न तत्परता और योग्यता का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय था। मैं उन सज्जनों को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने प्रस्तावित 'जैन भवन' की भूमि पर भी विज्ञापन-प्रसूरिनी महाराज के व्याख्यान के लिये निर्मित पडाल व्याख्यानमाला के लिए देने की उदारता प्रदर्शित की। और कलकत्ता के तथा वधवा, धनारस और दिल्ली आदि दूर के स्थानों से आए हुए विद्वान वक्ताओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अनेक कष्ट उठा कर भी कलकत्ता आकर और अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर

हमारे प्रति उन्होंने जो कृपा की, उसका ग्ये हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। हमके साथ साथ उन सज्जनों के प्रति भी आभार प्रकट करना मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने व्याख्यानमाला की उपयोगिता समझ कर उदारतापूर्वक हम आर्थिक सहायता प्रदान की। और अन्तिम, किन्तु सब से जरूरी, धन्यवाद के पात्र हैं—धोतागण जिन्होंने प्रतिदिन व्याख्यानो में उपस्थित होकर व्याख्यानमाला की भाषा तीव्र सफलता में योगदान दिया। मैं इन सब लोगों के प्रति पुनः एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार 'तरण जन सघ' को उनका सहयोग मिलता रहेगा।

व्याख्यानमाला का प्रसन्न तो प्रति वर्ष बना ही जाएगा, इसलिये जैन समाज के नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि अपना अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर इस क्रम को अधिक आकर्षक, अधिक व्यापक और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। आज समाज और धर्म की प्रगति का पाया नवयुवकों पर ही टहरा हुआ है, अतएव यदि वे अपने कर्तव्य-पालन में थोड़ी सी भी ढीलाई करेंगे तो उम्मेद सच में बहुत कम उन्हें ही भोगन पड़ेगा। 'तरण जन सघ' ने व्याख्यानमाला का जो यह प्रसन्न शुरू किया है, उम्मेद यदि अमृतम्बर, दिगम्बर, सरणी, स्थानरुवासी तरापथी, बंगाल, मारवाड़, थली और गुजरात आदि सभी प्रांतों के कलकत्ता स्थित युवकों का उदार और व्यापक दृष्टि को अपनाने वाला बुद्धिशाली वगैरह पूरा पूरा सहयोग और सहकार प्रदान करें, जिसका कि हमें पूरा विश्वास है, तो हम समाज, धर्म और राष्ट्र की एक अत्यन्त

वाञ्छनीय समा कर सकेंगे । समाज और धर्म के धारों तरफ फैल
हुए जिन घातावरण से आज निराशा-भी हो रही है उसके स्थान पर
हम दया—सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का वृद्धि सेवा और
कृतव्य को कल्याण प्रद भावना का प्रकाश तथा उदार, अतथ और
व्यापक जीवन दृष्टि का विस्तार । आशा है सब के सहयोग से हमारी
यह मंगल-कामना सफल होगी ।

भारतमल मिश्री

मंत्री

‘तरुण जैन सघ’

पर्युपण-व्याख्यानमाला किस लिए ?

इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य गुरु पद प्राप्त करने या किसी के गान्तविक गुरु-पद का विनाश करने का नहीं है। उसी तरह इसका उद्देश्य पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने या अर्थ-प्राप्ति करने का भी नहीं है। जो लोग श्रद्धालु हैं, और आदर-भक्ति से पर्युपण की चलती परम्परा में रम लेते हैं, उन्हें त्रिया-काण्ड में स अथवा व्याख्यान श्रवण से पराङ्मुख करने का भी इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य नहीं है। तब इसका उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न होना स्वाभाविक ही है।

आज अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध को दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से और समाज तथा कुटुम्ब की दृष्टि से कितने ही ऐसे प्रश्न उपस्थित हो गये हैं और हो जाते हैं, जो किसी भी तरह निरङ्कुल उपेक्षणीय नहीं हैं और उनका धर्म व साथ कोई भी सम्बन्ध न हो, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए व्यावहारिक तथा धार्मिक दृष्टि से उन प्रश्नों की चर्चा करना जरूरी है। दूसरों की जरा भी परवाह किये बिना अपना तत्र चलाने वाले किसी एकाकी पूजीपति जैन व्यापारी को कोई राष्ट्र सेवक जा कर नम्र शब्दों में कहें कि “आपें स्वदेशी वस्त्रों पहनिए। और कोई बाधा न हो, तो

प्रश्न उठत ही रहते हैं। इन लोगों में बहुत से तो इन प्रश्नों का निराकरण परम्परा से चली आई हुई धार्मिक दृष्टि से करना चाहते हैं, पर इन विचार प्रमियों में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे पशुपण की चाल परम्परा में रस नहीं आता, इसलिए वह इन पुण्य दिवसों में प्राप्त हुए समय का उपयोग या तो बातचीत में, या इधर उधर भटकने में अथवा अनावश्यक और अव्य-
यस्थित तर्क-वितर्क में करता है। इससे बढ़ते उन्हें विचार करने की, विचार सुनने की और निर्णय करने की सुविधा दी जाय तो वे अदाचित्त निया काण्ड की दृष्टि से नहीं, तो भी विचार और सदाचार की दृष्टि से तो जैन बन रहेंगे ही।

जमाना जिन विचार-जागृति और ज्ञान के वातावरण के लिए उत्सुक हो, तब योग्य रूप से उस उत्सुकता को पूर्ण करने में ही फलदायक है। इसलिए वास्तव में यह व्याख्यान-माला पशुपण का ज्ञान परम्परा चली आ रही है, उसका सामयिक पूर्ति मात्र है। अधिक अच्छा और योग्य कार्य तो तब होगा कि जब धर्मगुरु खुद धर्म स्थानों में इन सभी प्रश्नों पर विचार पूर्वक और उदारता पूर्वक अमाधारण प्रकाश डालें। वह समय जल्दी आए, इसीलिये यह व्याख्यानमाला है।" जब धारा और निज्ञासा, ज्ञान और विविध तरह के विचारों का वातावरण पैदा होगा, तब आचार्य महाराजों के लिए भी इस भूमिका पर आना सरल हो जायगा, कारण कि वे जिन धर्मस्थानों में रहते हैं, वहाँ प्रकाश बहुत ही धीरे धीरे प्रकाश करता है। इसलिये एमी व्याख्यानमालाएँ केवल जिज्ञासुओं की ज्ञान की सोझी पर चढ़ान के लिये ही हैं।

—पंडित सुपलालजी

पर्युषणपर्व व्याख्यानमाला, कलकत्ता

सन् १९४० का

सक्षिप्त कार्य-विवरण

ता० २६ अगस्त में ४ सितम्बर सन् १९४० तक सात दिनों के लिये इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। ये व्याख्यान नित्य शाम को ७। बजे से ९। बजे तक कालाकर स्ट्रीट में प्रस्तावित 'जैन भवन' की भूमि पर निर्मित पट्टाल में हुए, जहाँ पर हजारों श्रोताओं की इतनी भीड़ जमा होती थी कि थोड़ी सी देर हो जाने पर मैकडो व्यक्तियों को पट्टाल के भीतर लड़के रहने तक को जगह नहीं मिलती थी। इसलिये उन भाइयों को वापस लौट जाना पड़ता था। सतोष था तो

इतना ही कि पढाल व बाहर भी लाउड-स्पीकर्स की व्यवस्था रहने के कारण बहुत से व्यक्तियों को बाहर खड़े रहकर भी व्याख्यान श्रवण का लाभ मिल जाता था। और सब से विशेषता की बात तो यह थी कि महिलाएँ भी बड़ी संख्या में रोज उपस्थित होती थी। उनर लिये अलग बैठने का प्रबन्ध कर दिया गया था।

सार सप्ताह में लोगों में बड़ा उत्साह दरा गया। बाहर से पधार हुए विद्वानों का बल्कसे की और भी जैन व जैन तर, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्थाओं द्वारा सन्मान व स्वागत किया गया। अनेक भाइयों ने उनके साथ घाता-चर्चा करव भी लाभ उठाया। व्याख्यानमाला पर बाहर से पधारे हुए विद्वानों के संयोग से विचार-शक्ति के विकास का मौका तो मिला ही, परन्तु स्थानीय जैन समान के लाभ की सब से बड़ी बात जो हुई वह तो यह थी कि इस आयोजन में जैन समाज की विभिन्न सम्प्रदायों जैसे दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी, तरापथी और विभिन्न पिकों जैसे गुनराती, मारवाडी, आदि सभी अंगों के लोग नित्य सत्रों की सरया में उपस्थित होते थे। जो एक दिन आ जाता था, वह दूसरे दिन आये बिना नहीं रहता था। इस अनायास मिले हुए ऐक्य की व्याख्यानमाला के आयोजन की सब से बड़ी सफलता माननी चाहिये।

व्याख्यानमाला के क्रम की समाप्ति के दिन समाज के विभिन्न वर्गों की तरफ से व्याख्यानमाला के आयोजन के लिये 'तत्त्व जैन संघ' के प्रति जो प्रेमोद्गार प्रकट किये गये, तथा व्याख्यानमाला से मिले हुए लाभ की जो विवेचना की गई, उससे तो यह माना जायगा कि इस तरह के आयोजन समय और रुचि के अनुकूल तथा सर्वप्रिय होते हैं। यह भावना भी प्रकट की गई कि ऐसे आयोजनों का अन्य स्थानों में भी प्रचार होना चाहिये। अब यहाँ प्रतिदिन की कार्यवाही की एक संक्षिप्त नोंद दी जाती है —

बृहस्पतिवार, ता० २६ अगस्त सन् १९४०

(समय—सायंकाल ५। बजे)

भाज के मनोनीत समापति महामहोपाध्याय पंडित विधुशेखरजी शास्त्री के ठाका से वापस न आ सकने के कारण श्री छाटेलालजी जैन की अध्यक्षता में कार्यवाही प्रारम्भ हुई। धर्मोद्बुद्ध श्री पूरणचन्द जी सामंछला ने भगलाचरण-पाठ किया, उसके बाद 'तत्त्व जैन संघ' के अध्यक्ष श्री सिद्धराजजी बट्टा ने 'तत्त्व जैन संघ' की स्थापना और व्याख्यानमाला के क्रम की योजना के सम्बन्ध में एक लिखित वक्तव्य पढ़ा। तत्पश्चात् 'तत्त्व जैन संघ' के मंत्री श्री भँवरमलजी सिंघी ने व्याख्यानमाला के कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में कतिपय आवश्यक सूचनाएँ देते हुए प्रारम्भिक वक्तव्य दिया। तब बनारस

हिन्दू विश्वविद्यालय में जैन धर्म और साहित्य के प्रोफेसर पन्ति
 सुखलालजी का पथप्रदर्शक का महत्त्व और उनकी उपयोगिता पर
 तथा हिसार से पधार हुए महात्मा भगवानदीनजी का स्वयंता
 की कुँजी विषय पर व्याख्यान हुए ता इस पुस्तक में छप है।
 दोनों व्याख्याना के बाद सभापतिजी ने वक्ताओं को धन्यवाद स्त
 हुए का प्रशंसा समाप्त की।

मुद्रण, ता० ३० अगस्त सन् १९४०

(समय—सायंकाल ७।। रजे)

पंडित सुखलालजी की अध्यक्षता में आज की कायवाही प्रारंभ
 हुई। प्रारंभ में श्री इन्द्रचंद्र वृंदा द्वारा भगवानचरण-गान हुआ।
 उसके बाद सभापतिजी ने आज के मन्तव्य के वक्ता श्री गगनविहारी
 मेहता और श्री चैतन्यकुमार का परिचय दिया। श्री गगन
 विहारी मेहता ने श्रोताओं के अनुरोध से 'इश और पुतली' (Proph
 ets & Priest) विषय पर अपना अपेक्षा में लिखा हुआ भाषण
 ॥ पढ़कर गुजराती में मन्त्र रूप से भाषण दिया। श्री चैतन्य
 कुमार ने 'धर्म क्या है?' पर वक्ता सुन्दर प्रयत्न किया। ये दोनों
 ही भाषण इसी पुस्तक में सम्मिलित हुए हैं। भाषणों की समाप्ति पर
 सभापतिजी ने दोनों वक्ताओं के भाषणों का सार समझात हुए
 एक सम्पूर्ण लाभप्रद भाषण दिया। श्री नरहरामजी मिश्री के दूसरे
 दिन के कायक्रम आदि के बारे में आवश्यक सूचनाएँ देने के बाद
 सभा का काय समाप्त हुआ।

शनिवार, ता० ३१ अगस्त सन् १९४०
(समय—सुबह ६ वजे)

अपने नियमित व्याख्यान-वाचन के बाद आचार्य श्री विजयेन्द्र
सुरिजी ने 'पद्मपद्म पराधिराज कर्तव्य' विषय पर व्याख्यान दिया ।

(समय—सायंकाल ७। वजे)

आज के मनोनीत सभापति बंगाल जमेयली के अध्यक्ष मान
नीय वान बहादुर अभीशुल हज्ज अस्मात खण हो जाने के कारण
उपस्थित नहीं हो सके, अतः श्री पूरणचन्द्रजी सामन्त की अध्यक्षता
में कायदाही सपन्न हुए । श्री विजयचन्द्रजी डागा के सगलारण
गायन के बाद कल्याण धूनीरसिंजी के प्राचीन इतिहास और संस्कृति
के प्रख्यात प्रोफेसर डाक्टर कालीनाथ नाग एम० ए०, डी० लिट० का
अधेशी में 'जैन-संस्कृति में जैन धर्म का स्थान' (The Place of
Jainism in world culture) विषय पर व्याख्यान हुआ । श्री
भैरवराजी मिश्री ने उस भाषण का लिखित सारांश हिन्दी में सुनाया ।

प्रातः में श्री विजयमिश्रजी बाहर ने कल्पमूत्र के आधार पर बने हुए
महाराज स्वामी के जीवन सम्बन्धी स्लाइड्स का प्रदर्शन किया ।
सन्ध्यावात् सभापतिजी ने शारद नाग को और उपस्थित लोगों को
धन्यवाद देकर सभा विरामित की ।

रविवार, ता० १ सितम्बर सन् १९४१
(समय—दोपहर में २ वजे)

स्थानीय भारवाडा छात्र-निवास के हाल में एक सभा दिन में

दो बज की गई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि अगर बाहर से पधारे हुए विद्वाना न किसी को किसी तरह के प्रश्न पर खर्चा करनी हो तो उसको जमा करने का मौका मिल सके।

इस सभा में महात्मा भगवानदीनजी ने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। उपस्थित लोगों में से कुछेक ने प्रश्न किये, जिसके सबंधी काका साहब कातेल्कर, पंडित सुखलालजी, दरबारीलालजी और जैन-ब्रजुमारजी ने उत्तर दिए। 'सबन्तत्व' के प्रश्न पर विशेष खर्चा हुई। और भी कई प्रश्नों पर उत्तर दिए गए।

(समय—सायंकाल ६ बजे)

मनोनीत सभापति आचार्य जगदीशचन्द्र चटर्जी के आने में देर होने के कारण भी महादुरसिंहजी सिंघी की अध्यक्षता में कायवाही प्रारम्भ की गई। बाद में आचार्य जगदीशचन्द्रजी के आने पर, उन्होंने सभापति का आसन ग्रहण किया।

सबप्रथम भी रिलबन्धुजी डागा ने प्रारम्भिक भगलाचरण किया जिसके बाद पंडित सुखलालजी का जैन शास्त्रा में अहिंसा का व्यापक स्वल्प और पंडित दरबारीलालजी का भगवान् महावीर की अहिंसा विषयों पर व्याख्यान हुए। पंडित दरबारीलालजी का व्याख्यान इसी पुस्तक में अन्यत्र छाया है। दोनों वक्ताओं के भाषणों के बाद सभापति पद से आचार्य जगदीशचन्द्रजी का अहिंसा के विषय पर और साथ ही जैन धर्म के अन्य मुद्दों पर सारगर्भित व्याख्यान हुआ। अन्त में सभापति का धन्यवाद कर सभा विसर्जित की गई।

[फ]

मोमनार, ता० २-६-४०

(समय—सायंकाल ७। घंजे)

आज की कायवाही श्री काका कालेश्वर व सभापतित्व में हुई। सत्रप्रथम श्री इन्द्रचन्द्र दूगड का बंगला में प्रारम्भिक गायन हुआ। बाद में श्री काका साहय ने श्रीयुक्त सनीदाचन्द्र दासगुप्त का परिचय कराया। और उनसे भाषण देने की प्रार्थना की। तब श्री मताश यादु का 'अहिंसा का पुनरुद्धार' विषय पर और श्री जैनेन्द्रकुमार का 'मीमित स्वधर्म और असीम आनन्द' पर और श्रीमती हीरानुमारी श्री का 'नारी और धर्म' पर व्याख्यान हुआ। उसके बाद सत्र गंगा की धन्यवाद स्वर समा विमर्शित की गई।

मंगलवार, ता० ३-६-४०

(समय—मायकाल ७। घंजे)

'माहर्न रिच्यू' व यशस्वी सम्पादक श्री रामानन्द चर्की ने आज सभापति का आसन ग्रहण किया। श्री इन्द्रचन्द्र दूगड व गायन के बाद श्री जैनेन्द्रकुमार ने श्री काका साहय का परिचय दिया। उसके बाद श्री काका साहय का 'अहिंसा और विश्वमित्रता' पर अत्यन्त विचारपूर्ण भाषण हुआ। दूसरा भाषण आन पंडित वरनारी लालजी का 'निःस्वयं धर्म और व्यवहार धर्म' पर हुआ। दोनों ही व्याख्याता काफी प्रसिद्ध होने के कारण आज काफी भीड़ थी। श्री सभापतिजी ने एक सार-संक्षिप्त भाषण दिया, जिसके बाद काय समाप्त हुआ।

व्याख्यान हुआ। दोनों भाषणों के बाद समापति डॉ० परआ ने जैन साहित्य और सस्कृति पर बड़ा विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया।

तब तथ्य जैन संघ' के मंत्री श्री भैरवमलजी सिंधी ने व्याख्यान-माला के क्रम की समाप्ति पर अपना उपसहारात्मक भाषण दिया जिस में उन्होंने व्याख्यानमाला की सफलता पर हृष प्रकट करते हुए अपने समस्त सहयोगियों, व्याख्याताओं और श्रोताओं को धन्यवाद दिया और यह आशा प्रकट की कि भविष्य में जनता के सहयोग से यह क्रम और भी अधिक सफल होगा। उन्होंने अपने व्याख्यान में समाज के युवकों से इस ज्ञान-संसाह के बाद चारित्र्य और कमशक्ति के विकास की ओर ध्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने अहिंसा के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्त्व और उपयोगिता पर भी विचार प्रकट किये।

इसके बाद श्रोताओं में से सचश्री गणेशलालजी बाहटा, रायबहादुर सखीचंदजी जैन आदि सज्जनों ने व्याख्यानमाला की योजना के लिये 'तथ्य जैन संघ' के प्रयत्न की प्रशंसा करते हुए व्याख्यानमाला की उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किये और समाज से अपील की कि इस तरह के क्रम ही आज के समय के अनुकूल हैं, और इन से धर्म की भाषना और चिन्ता-शक्ति बढ़नी है, इसलिये उनको सफल बनाने में सभी को मुखहस्त होकर सहयोग देना चाहिये।

श्रीयुक्त जैनेन्द्रकुमार ने बाहर से आए हुए वक्ताओं की ओर से 'तथ्य जैन संघ' के मंत्री और दूसरे सज्जनों के द्वारा प्रकट किये हुए उद्गारों का उचित जवाब दिया।

फिर उसी समय श्री गणेशलालजी नाहर का सम्भाषित्व में स्थानीय जैन मभा की ओर से बाहर से पधार हुए विद्वानों का अभिनन्दन किया गया ।

बृहस्पतिवार, ता० ५ ६-४०

एकदिवस श्री प्रियम्विहारी नाहर का 'कुमारमिह' हाल में बाहर से आए हुए विद्वानों के साथ 'तरण जैन सघ' का भाषी कार्यक्रम के निमित्त में चर्चा करने के लिये कुछ नवयुवकों की एक परामर्श-मभा हुई । वहाँ सभी विद्वानों ने इस बात पर चार दिया कि भद्रिस्ता की सही साधना के लिये नवयुवकों को रचनात्मक कार्यों में ही अपनी ज्यादा शक्ति लगानी चाहिये । और 'तरण जैन सघ' का इसी बात पर अधिक जोर देना चाहिये ।

‘पर्युपण-पर्व व्याख्यानमाला’ सम्बन्धी आय-व्यय का विवरण

आय

व्यय

- ६१८) चन्दे से प्राप्त हुए १६६) बाहर से आने वाले वक्ताओं
क आने-जाने का मार्ग-व्यय
८०) लाउड स्पीकरों की व्यवस्था
६०) मिजली—रोशनी और पखे
८५) छपाई और स्टेशनरी आदि
४०॥) पयलिंसीटी र्च और
येतन आदि
३०) पढाल की विशेष व्यवस्था
२१= साइन छाथ बगैरह बनाने
का र्च
१६॥) सवारी र्च
३५= पोस्टज-तार आदि का र्च
१६= सुदरा र्च

६१९॥)

५= बाकी जमा (‘तरुण जैन
सभ’ के हिसाब में)

६१८)

६१८)

पर्युषण-पर्व व्याख्यानमाला, कलकत्ता

(प्रथम वर्ष, सन् १९४०)

वक्ताओं का परिचय

पंडित मुखलालजी—आप जैन दर्शन और साहित्य के धुरधर विद्वान तथा विचारक हैं। आजकल आप बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में जैन दर्शन के आचार्य हैं। आप ने अनेक जैन ग्रन्थों का सम्पादन कर अपनी अगाध विद्वत्ता का परिचय दिया है। आप की खूब पुस्तकाँ और लेखों में साहित्य के साथ साथ उदार और व्यापक विचार दृष्टि की एक असाधारण विशेषता होती है। व्याख्यानमाला के क्रम को शुरू करने का श्रेय आप ही को है। आप बाल्यावस्था में ही अंधे हो

गये थे, लेकिन नेत्रों का अभाव होते हुए भी आप का अध्ययन अत्यन्त विशाल, विचार अत्यन्त गम्भीर और विवेक अत्यन्त जागृत, तथा वाक्-पटुता अत्यन्त विकसित है। जैन समाज में आपकी जोड़ का और कोई विद्वान् नहीं है।

श्री काका कालेलकर—आप भारतवर्ष के इनेगिने विचारकों में से हैं। एक प्रकांड लेखक और विचारक तो आप हैं ही, परन्तु एक सफल राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी हैं। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए विद्वानों में श्री काका साहब का ऊँचा स्थान है। हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं में आप हजारों पृष्ठ लिख चुके हैं। गांधीवादी विचारों के प्रमुख मासिक पत्र 'सर्वोदय' के आप ही सम्पादक हैं। आजकल आप अपना सब से अधिक समय राष्ट्रभाषा-प्रचार के कार्य में लगाते हैं। आप वधा में रहते हैं।

पंडित दरनारीलालजी—जैन शास्त्रों के कुशल पंडित होने के साथ साथ आप एक उच्च श्रेणी के विचारक, लेखक और वक्ता भी हैं। 'जैन-जगत्' में आपने 'जैन धर्म का मर्म' शीर्षक जो लेखमाला निकाली थी, उससे तथा अन्य लेखों एवं भाषणों से आप जैन समाज में काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आप की विचार-मरणी और विवेचन-शैली बड़ी प्रभाव-पूर्ण है। आजकल आप सबधर्म-समन्वय की प्रवृत्ति चलाते हैं। आप भी वधा में रहते हैं।

डा० कालीदाम नाग एम० ए०, डी० लिट०—

आप प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास और सभ्यता के ल-ध-प्रतिष्ठ विद्वान और बलवत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एक प्रसिद्ध वक्ता होने के कारण विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सभाओं में आप का सम्बन्ध है।

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त—बंगाल मण्डी और प्रामोद्योग सम्बन्धी रचनात्मक कार्यों की प्रसिद्ध मन्दा मण्डी प्रतिष्ठान के संस्थापक श्री मतीश बाबू एक सच्च कर्मिष्ठ राष्ट्र सेवक हैं। आप बंगाल कमीकल और फार्मस्युटिकल कम्पनी के प्रमुख उन्नायकों में से एक थे। और उस कम्पनी से आप को हजारों रूपयों का आय होती थी, पर गांधीजी के प्रभाव से आप उसे छोड़ कर आजकल प्रामोद्योग की प्रवृत्तियाँ चलाते हैं। आप गांधीजी के अहिंसात्मक विचारों के दृढ़ अनुयायी हैं। महात्माजी के माद जीवन और गम्भीर विचारधारा का आप पर बड़ा असर पड़ा है।

श्री गगनविहारी मेहता—सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० के बलकत्ता आफिस के मैनेजर और पैडरशन आफ इण्डियन चेम्बरस आफ कामर्स के वर्तमान उप सभापति श्री गगनविहारी मेहता व्यापारिक क्षेत्र में तो प्रसिद्ध हैं ही, किन्तु आप एक विद्वान् विचारक, लेखक और वक्ता भी हैं। अंग्रेजी के आप बड़े विद्वान् हैं, और उस भाषा में आपने कई

ऐस वर्गरह लिख है, जिनरी काफी प्रशमा हुई है। इस पुस्तक मे छपे हुए भाषण से ही उनक विचारो की गभीरता का पता चलता है।

महात्मा भगवानदीनजी—आप जैन समाज के वयो-वृद्ध कार्यकर्ता हैं। आप साधु-वृत्ति और निस्वार्थ सद्भाव वाले गम्भीर विचारक हैं। आप आजकल हिसार (पञ्जाब) मे रहते हैं।

श्री जैनेन्द्रकुमार—आपने छोटी उम्र मे ही अपनी कलापूर्ण रचनाओ के द्वारा हिन्दी ससार मे वपन्यासकार और कहानी-लेखक के तौर तो अत्यन्त ऊँचा स्थान प्राप्त किया ही है, पर आप एक मधुर वक्ता भी हैं। हिन्दी-ससार मे श्री जैनेन्द्र की विचारधारा का अपना स्थान है। हिन्दी के लेखकों मे उनका बहुत आदर और सम्मान है। आप ग्छी मे रहत हैं।

पंडित हजारीप्रसादजी द्विवेदी—आप कविधर रानीन्द्र-नाथ ठाकुर के विश्व-विख्यात 'शान्ति निरेतन' मे हिन्दी-विद्यापीठ के आचार्य हैं। हिन्दी साहित्य मे आप का बडा गहरा अध्ययन है जिसका परिचय, आपन हाल ही मे प्रकाशित अपन 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' नामक ग्रन्थ मे किया है। इस सिलसिले मे आपन जैन-साहित्य का भी अच्छा अध्ययन

किया है। आप की कई पुस्तकें और लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका हिन्दी-संसार में आदर हुआ है।

श्रीमती हीराकुमारी देवी—आप जियागंज निवासी श्री युधसिंहजी घोषरा की सुपुत्री हैं। लघु अवस्था में विधवा हो जाने पर आपने अध्ययन और वाचन में ही अपना समय लगाया है। आपने सस्कृत में तीर्थादि परीक्षाएँ पास की हैं तथा आनकल बनारस में पंडित मुखलालजी के पास रह कर जैन दर्शन का अध्ययन करनी हैं। कलकत्ता के महिला समाज को आप से बहुत आशा है।

चित्रकार का पारचय

इस पुस्तक में कतिपय चित्रकारों के जो रेखा-चित्र छपे हैं, वे हमारे तरुण कलाकार श्री इन्द्रचन्द्र दूगड के बनाये हुए हैं। इनके विषय में विशेषता की बात यह है कि ये रेखाकृतियाँ चित्रकार ने व्याख्यानो के समय ही चित्रकारों के पास बैठ कर बनायी थीं। इन सफल कृतियों के लिये कलाकार को उधाइयाँ मिली हैं। हमें आशा है इनके छपने से व्याख्यानमाला की पुस्तक भी अधिक आकर्षक बनेगी।

श्री दूगड जियागज (मुर्शिदाबाद) निवासी श्री हीराचदजी दूगड के सुपुत्र हैं। चित्रकला की कोई व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त नहीं होते हुए भी श्री दूगड ने अपने शौक से इस कला में जितनी योग्यता और कुशलता हासिल करली है, वह वास्तव में अभिनन्दन की बात है। उनके कई चित्रों पर पारितोषिक मिल चुके हैं। गत रामगढ काँग्रेस के अवसर पर निहार के ऐतिहासिक चित्रों के निर्माण-कार्य के लिये भारत के विभिन्न प्रान्तों से बुलाये हुए पाँच चित्रकारों में श्री इन्द्रचन्द्र भी थे। श्री राजेन्द्रप्रसादजी ने इस कलाकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि “यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस युवक ने चित्रकला की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त कर कोई डिग्री नहीं लिया है, पर चित्रकारी में उन्होंने उच्च योग्यता हासिल की है।”

हमें इस तरुण कलाकार से उड़ी उड़ी आशाएँ हैं।

व्याख्यान

पर्युषण पर्व का महत्व और उसकी उपयोगिता

[रक्त—इडित सुयलालजी, हिंदू यूनीवर्सिटी, बनारस]

त्योहारों की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है। प्रायः कहा देखा गया है कि किसी खास कारण से त्योहार का प्रारम्भ हुआ होता है और बाद में उसकी पुष्टि और प्रचार के समय अन्य कारण भी उसके साथ जुट जाते हैं। विभिन्न त्योहारों के भिन्न भिन्न कारण भले ही हों परन्तु उन सभी में दो कारण तो सामान्य हैं—एक भक्ति और दूसरा आनन्द। किसी भी त्योहार के पीछे अथवा साथ में अन्य भक्ति या सज्जन भक्ति होती ही है। त्रिना भक्ति के त्योहार का

अस्तित्व रह नहीं सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व और प्रचार का आधार जन समुदाय होता है। इसलिए जब तक उस त्योहार पर उपर उस जन समुदाय की भक्ति होती है, तभी तक वह चल सकता है। इसी तरह आनन्द पर बिना तो लाग किसी भाव्योहार में रस नहीं होता। गाना पीना, हिलना-मिलना, गाना बजाना, पहनना आदि और ठाट घाट आदि का थोड़ा बहुत प्रबन्ध हो, ऐसा कोई भी सांस्कृतिक विधा सामाजिक त्योहार दुनिया में वहाँ भी नहीं मिल सकता।

त्योहारों पर स्वरूप और उनका पीछे रही हुई भावना को देखते हुए उपरि के कारणों को लेकर त्योहारों पर मुख्य दो भेद हो सकते हैं—लौकिक और लोकोत्तर, अर्थात् मानवी और दैवी। जो त्योहार भय, लालच या विम्वय जैसे क्षुद्र भावों में से उत्पन्न हुए होते हैं, वे साधारण भूमिका के लोगों पर योग्य होने से उन्हें लौकिक या मानवी कह सकते हैं। उनमें जीवन शुद्धि या जीवन की महत्ता का भाव नहीं होता किन्तु कुछ वृत्ति और क्षुद्र भावना ही उनका पीछे होता है। जो त्योहार जीवन शुद्धि की भावना में से उत्पन्न हुए होते हैं और जीवन शुद्धि के लिये ही प्रचलित हुए हैं, वे उस भूमिका के लोगों पर लायक होने से लोकोत्तर या दैवी कहे जा सकते हैं।

पराई और जगलों में बसने वाली भील, सथाल आदि

जातियों में अथवा तो शहर और गाँवों में बसने वाली छारा, बाधरी जैसी जातियों में, और कई बार तो लक्ष वर्ण की माने जाने वाली सभी जातियों में जाकर के उनके लोहार दंगे तो तुरन्त ही मालूम होगा कि उनके लोहार भय, लालच और आश्चर्य की भावना में से उत्पन्न हुए हैं। ये लोहार अर्थ और काम, इन दो ही पुण्याथों की पुष्टि के लिए प्रचलित होते हैं। नागपंचमी, शीतला सप्तमी, गणेश चतुर्था, दुगा और काली पूजा, व भैरव और जगदम्बा की पूजा की तरह भय-मुक्ति की भावना में से उत्पन्न हुए हैं। मोलाकत, मंगलगौरी, ज्येष्ठागौरी और लक्ष्मी-पूजा इत्यादि लोहार लालच और काम की भावना में से उत्पन्न हुए हैं और इसी के आधार पर चल रहे हैं। सूर्य पूजा, समुद्र पूजा और चन्द्र-पूजा इत्यादि के साथ सम्पन्न लोहार विस्मय की भावना में से पैदा हुए हैं। सूर्य के प्रचण्ड तन और अपाग समुद्र की अनन्त उठलती हुई तरंगों को देख कर मनुष्य पहले-पहल तो दिहूमूढ़ ही बन गया होगा और इसी मूढ़ता—विस्मय में से उनकी पूजा के उत्सव शुरू हुए होंगे।

एसे अर्थ तथा काम के पोषक लोहार सर्वत्र प्रचलित होने पर भी वक्क दृष्टिवाले मनुष्यों के द्वारा प्रचलित दूसरी तरह के भी लोहार हम देख सकते हैं। यद्वर्ग, मिश्रियन और जरथोस्ती धर्म में जीवन-शुद्धि की भावना में से फलित कितने

ही त्योहार चल रहे हैं। इस्लाम में खास कर क़ रमज़ान का पूरा महीना जीवन शुद्धि की दृष्टि से ही पर्व का रूप में चलाया गया है। इसमें मुसलमान बयल उपवास करके ही सन्तोष मान लें इतना ही यम नहीं समझा जाता परन्तु इसमें अति रिक्त समय को जीवन में उतारने के लिये अन्य कितने ही पवित्र प्रसंगों का गाना गाते हैं। ब्रह्मचर्य पालना, सच बोलना, ऊँच-नीच या छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ना, आय का २५% सेवा करने वाले छोटे छोटे कमचारियों के लिये और १०% सन्ध्याओं तथा फज़ीरों को रक्षा में खर्च करना, इत्यादि जो विधान इस्लाम में हैं, वे रमज़ान महीने की पवित्रता सूचित करने के लिये पयाग हैं। ब्राह्मण धर्म के त्योहार उनकी वर्ण-व्यवस्था के अनुसार अनेक तरह के हैं अर्थात् उनमें सभी भावनाओं वाले सभी प्रकार के त्योहार मिश्रित मालूम पड़ते हैं। बौद्ध त्योहार लोक कल्याण और त्याग की भावना में से यगवि पैदा हुए हैं फिर भी जैन त्योहारों में इन सब से एक खास विभिन्नता है और यह विभिन्नता यह है कि जैना का एक भी छोटा या बड़ा त्योहार ऐसा नहीं है जो अर्थ या काम की भावना में से अथवा तो भय, गलच और विस्मय की भावना में से उत्पन्न हुआ हो या उममे पीठे में मिली हुई ऐसी भावना का शास्त्र से समर्थन करने में आता हो। तीर्थंकरों के किसी कल्याणक का निमित्त हो या दूसरा बुद्ध हो, परन्तु उस निमित्त

से चलनेवाले पर्व या त्योहार का उद्देश मात्र ज्ञान और चरित्र की शुद्धि तथा पुष्टि करने का ही रखा गया है। एक दिन व या एक से अधिक दिन के लम्बे, इन दोनों प्रकार के त्योहारों के पीछे जैन परम्परा में मात्र यही एक उद्देश रखा गया है।

लम्बे त्योहारों में खाम छह अड़ाइयाँ आती हैं। उनमें भी पर्युपण की अड़ाई सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका मुख्य कारण हममें आने वाला सांस्तरिक पर है। सांस्तरिक पर्व जैना का सब में अधिक आनन्दनीय पर है। इसका कारण यह है कि जैन धर्म की मूल भावना ही हम पर्य में ओत-प्रोत हो गई है। जैन अर्थात् जीवन-गुष्टि का उद्देश सांस्तरिक पर के दिन जीवन में एकत्र हुए मेल को बाहर निकालने का और पुनः वेम मेल में घुसने का निश्चय करता है। इस पर्व के दिन सभी छोटे बड़े के साथ नानात्म्य साधन का और निम निमसे निर गढ़ा हो गया हो उस उससे मिल साफ करने का आदेश है। जीवन में स मेल दूर करने की घड़ी ही हमकी सर्वोत्तम धन्य घड़ी है और ऐसी घड़ी प्राप्त करने के लिए जिस दिन का आयोजन हुआ हो, वह दिन सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाय तो हममें आश्चर्य नहीं। सांस्तरिक पर्व को वन्द्यमान मान कर हमके साथ दूसरे सात दिन मिलाने गए हैं और ये आठों दिन आजकल पर्युपण के नाम से पुकारे जाते हैं। स्वताम्बर परम्परा के तीनों

फिरका म यह समाह पर्युषण क नाम स ही प्रियात है और सामान्यत तीनों म यह समाह एक ही साथ शुरू होता है और पूरा भी होता है, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय म यह पर्व आठ क बढ़े दस दिन का माना जाता है और पर्युषण क उन्हे उस दश लक्षणी कहा जाता है। उनका समय भी इन्ताम्बर परपरा स भिन्न है। इन्ताम्बर क पर्युषण समाप्त होत ही दूसर दिन से दिगम्बरों की दस लक्षणी शुरू होती है।

जैन धर्म क मूठ मे त्याग और तप की भावना मुख्य होन से इसमे त्यागी साधुओं का पद मुख्य है और इसी से जैन धर्म क तमाम पर्वों म माधु पद का सम्बन्ध प्रधान होता है। सांवरसरिक पर्व अर्थात् त्यागी साधुआ क वपाधाम निश्चिन करन का दिन और अन्तर्मुख होकर जीवन म से मल दूर करन का और उसकी पवित्रता बनाए रखन क निश्चय का दिन। इस प्रकार जीवन शोधन की दृष्टि से इस दिन का बड़ा महत्त्व है, और उसर साथ सम्बद्ध इतर दिनों का भी उतना ही महत्त्व है। इन आठ दिनों म जैसे शक्य हो वैसे घधा रोजगार कम करने का, त्याग तप अधिक करने का, ज्ञान उदारता आदि मदगुणा की वृद्धि का तथा जिनसे ऐहिक या पारलौकिक कल्याण हो ऐसे काम करने का लोग प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक जैन को विरासत मे ही पर्युषण के ऐसे सम्कार मिलन हैं कि उन दिनों प्रपच से निवृत्त होकर यथाशक्य अधिक अच्छा काम करना।

इन्हीं सम्कारों के बल पर छोटा या बड़ा, भाई या बहन प्रत्येक पर्युषण आत ही अपनी अपनी त्याग, तप आदि की शक्ति आजमाने लगता है और चारों तरफ जहाँ देगो वहाँ डेन परस्परा में एक धार्मिक वातावरण श्रावण व वाद्यों की तह धिर कर छा जाता है। ऐसे वातावरण के कारण हमें इस विश्व के तिनों में ये बात निग्राह देती है—(१) प्रवृत्ति कम कर के, हो सके उतनी निवृत्ति और अवकाश प्राप्त करने का प्रयत्न, (२) खानपान और दूसरे कितने ही भोगों पर थोड़ा-बहुत अकुश, (३) शास्त्र श्रवण और आत्मचिन्तन की ओर झुकाव, (४) तप धी और त्यागियों तथा साधमिकों की योग्य प्रतिपत्ति—भक्ति (५) जीर्णों को अभयदान देने का प्रयत्न, (६) वैर विरोध भूल हर सन के साथ सही मैत्री करने और रखने की भावना।

एक तरफ परम्परा प्राप्त ऊपर के छह प्रकार के सस्वार और दूसरी तरफ सामाजिक झुमटों के कारण पड़ी हुई शुरी आन्त—इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। इसलिए पर्युषण के कल्याण-साधक दिनों में भी हम यथेच्छ और यथाशक्त उपर्युक्त सम्कारों का उपयोग नहीं कर पाते और धार्मिक विषयों के साथ अपने हमेशा के सजुचित तथा रमनम्य उत्तर करनेवाले कुसम्कारों को मिला कर प्रत्येक विषय में कलह, पक्ष विपक्ष, तृ-तृ, मैं मैं और विरोधी प्रसंग गड़े करते हैं। इस तरह पर्युषण के बाद जीवा को कुछ उन्नत बना के बदले उहाँ

थ, यहाँ आकर गड़ गत है और बहुत राग तो उस स्थिति में भी नाच गिर जाते हैं। इसलिए आजकल पर्युषण जैसे धार्मिक दिवसों का उपयोग अपना आध्यात्मिक जीवन के विकास में तो होता ही नहीं है परन्तु सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी हम उनका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते। हमारी सब साधारण की भूमिका व्यावहारिक है। हम गृहस्थ होकर अपना सम्पूर्ण जीवन ही बहिर्मुख व्यतीत करते हैं इसलिए आध्यात्मिक जीवन को तो दूर से भी असमर्थ है। परन्तु जिस प्रकार का जीवन विकास हम चाहते हैं और प्रयत्न करें पर जिसे प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकार के अर्थात् सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को हमने सुख और व्यर्थ सा मान लिया है और इस तरह किसी तरह की योग्यता के बिना ही मुँह में जीभ है, इसलिए बतलाते हैं कि जीवन तो आध्यात्मिक ही सचा है। सभी योग्यता बिना समझ में तो आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है और न सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन ही सुधरता है। इसलिये हम अपनी सुन्दर धार्मिक विरासत का उपयोग इस प्रकार करना चाहिये जिससे अपना सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का सुधार हो और यदि आन्तरिक योग्यता हो तो आध्यात्मिक जीवन के ऊपर भी उसका अच्छा असर पड़े। पर्युषण पर्व का इस प्रकार से उपयोग करने के लिये जो वस्तुओं की विशेष आवश्यकता है —

(१) एक तो यह कि जैन धर्म न अपनी विशिष्ट परम्परा व रूप में हीन कौन है तत्त्व हम दिख है और उनका सामाजिक तथा राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि से किस प्रकार उपयोग हो सकता है, यह समझना और (२) दूसरा यह कि पर्युपण की निवृत्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिये जिससे अपने को, अपने पड़ोसी भाइयों को तथा अपने दश-पन्धुओं को लाभ हो और अपने सामाजिक जीवन की जनता में तथा राज्य में प्रतिष्ठा हो। अपने हस्त चेहर सध क आग गड़े रह सके और अपने धर्म की श्रद्धा व लिए मन्त्रिमान हो सक। इसी कारण से हमने पर्युपण का उपयोग करने की पद्धति बदली है।

अपने में मुख्य दो वर्ग हैं। एक ऐसा है कि उसे गया क्या है, पुराना क्या है, मूल तत्त्व क्या है, इन की कुछ भी खबर नहीं है, उसको तो जो रूढ़ियां जीवन में मिली हैं, वही उसका सर्वस्व है। अपनी रूढ़िगत परम्परा व बाहर नजर डालने में और अपने सत्कारों व अतिरिक्त दूसरे व सम्कारों की ओर ध्यान में भी उसे कोई अपराध हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। उसका जो अपना है, उसके अतिरिक्त कोई भी सम्कार कोई भी भाषा और कोई भी विचार असह्य मान्य होता है। दूसरा वर्ग ऐसा है कि उसके सामने जो कुछ आव, वही उसे अच्छा लगता है। अपना कुछ भी नवीन मर्ज नही होता,

अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं होता, उसका अपना कोई निश्चित ध्येय भी नहीं होता। कबल जिस तरफ लोग झुक्त हैं, उसी तरफ वह धर्म भी झुक जाता है। इससे परिणाम यही होता है कि समान व इन दोनों वर्गों से अपना धर्म व विशिष्ट तत्त्वों का व्यापक और अच्छा उपयोग नहीं होता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि लोगो में ज्ञान और उदारता का विकास हो, ऐसी शिक्षा दी जाय। हमीलिय परम्परा से होने वाले कल्पसूत्र के वाचन को न रख कर व हमने कुछ विशिष्ट विषयों पर चर्चा करना उचित समझा है। ये विषय जैन धर्म में अवस्था सर्व वर्ग में प्राणरत हैं। इन की चर्चा हमने इस दृष्टि से करने का विचार किया है कि जिससे इन तत्त्वों का उपयोग सब क्षेत्रों में सब अधिकारी कर सकें, और आध्यात्मिकता कायम रख कर व भा सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण भाग का अव्ययन ले सकें।

इस अभिनव परम्परा से डरने का कोई कारण नहीं है। इस समय प्रचलित परम्परों में भी कोई शाश्वत तो है ही नहीं। जिस ढंग में और जिस प्रकार का कल्पसूत्र आजकल पढ़ा जाता है वह भी अमुक समय में और अमुक सयोगों में ही शुरू हुआ था। लगभग १५०० वर्ष पहले तो ऐसा लोक सभा में और सब व सामने कल्पसूत्र का पाठ ही नहीं होता था। वह तो केवल माधु सभा में और वह भी अमुक कोटि व

साधु ही पढ़ सकत थे। पहले तो वह रात में ही पढ़ा जाता था और दिन में पाठ होन पर विशिष्ट सयोगों में ही साधु-साध्वी भाग ले सकत थे। आनन्दपुर नगर में ध्रुवसेन राजा के समय में चतुर्विध सच के सामने कल्पसूत्र पढ़ने की परिस्थिति उपस्थित हुई। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होन का प्रासंगिक कारण तो उस राजा के पुत्र-शोक के निवारण का था, परन्तु वास्तविक कारण तो यह था कि उस समय सर्वत्र चौमास में ब्राह्मण सम्प्रदाय में महाभारत, रामायण और भागवत जैसे शास्त्रों के वाचन श्रवण की खूब प्रथा थी। जनता उस तरफ खूब झुकती थी। बौद्ध सम्प्रदाय में भी जिन-चरित और धिनय के ग्रन्थ पढ़े जात थे जिनमें भगवान् बुद्ध के जीवन और भिक्षुओं के आचार का वर्णन आता था। इससे जनता में महान् पुरुषों के जीवन चरित्र सुनने की और त्यागियों के आचार जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस इच्छा को तृप्त करने के लिये बुद्धिशाली जैय आचार्यों ने ध्रुवसेन जैसे राजा की घटना के बहाने कल्पसूत्र को जन-सभा में वाचन करना पसन्द किया। उसमें जो पहला जीवन-चरित्र नहीं था वह उदाया और केवल सामाचारी का भाग, जो साधुओं के समक्ष ही पढ़ा जाता था, गौण करके प्रारम्भ में भगवान् महावीर के चरित्र जोड़ दिया। और सर्व-साधारण को उस समय की इच्छा के अनुसार अच्छा लग वैसे

दृग म और वैसी भाषा में उसका सम्पादन किया। जब लोग म अधिक विस्तार पूर्वक गुण की रति पैदा हुई, कल्पसूत्र की लोग म तब प्रतिष्ठा होन लगी और पर्युषण म उसका सावधानिक वाचन नियमित हो गया तब समय के प्रवाह के साथ सधोगा के अनुसार आचार्यों ने टीकाएँ लिखीं। ये प्राकृत और संस्कृत टीकाएँ भी पढ़ी जान लगीं। १७ वीं शताब्दी तक भी लिखी हुई और नस्खागीन विचारों से प्रतिबन्धित टीकाएँ भी अब अति प्राचीन ग्रन्थ के रूप में पढ़ी और सुनी जान लगीं। अतः म गुजराती और हिन्दी में भी सब का अनुवाद हुआ और आज नहीं तब नहीं भी पढ़ी जाती हैं। यह सब अच्छा है और यह इसीलिए कि लोगो की भावना के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। कल्पसूत्र अष्टादश भगवान् महावीर के समय से ही चला आ रहा है और उनके समय में जिस तरह पढ़ा जाता था वही तरह आज भी पढ़ा जाता है, ऐसा मानने की कोई भूल न कर। लोग श्रद्धा, लोभ-मिथि और उपयोगिता की दृष्टि से जो परिवर्तन होता है, वह यदि बुद्धिपूर्वक किया जाय तो लाभदायक ही होता है।

कल्पसूत्र में और उसके वाचन की जो पद्धति आजकल प्रचलित है उसमें सभी लोग रस ले सक, ऐसा नहीं है। उसके कारण इस प्रकार है—(१) वाचन और श्रवण में इतना अधिक

पर्युपण पर का महत्त्व और उसकी उपयोगिता

समय देना पड़ता है कि मनुष्य थक जाय और थका व कारण यदि बैठा रह तो भी विचार करने के लिए तो अशक्त ही हो जाय । (२) निश्चित पद्धति व अनुसार शब्दों का उच्चारण और अर्थों का स्पष्टीकरण होने से तथा निश्चित समय में निश्चित भाग पूरा करना पड़ता है, इस कारण सभी वक्ता और श्रोता के लिए दूसरी चचा या दूसरी दृष्टि व अनकाश का अभाव । (३) उस वाचन के समय समाज की तथा देश की वर्तमान प्रशा की ओर उदार दृष्टि से दखन की प्रवृत्ति का अभाव और इससे समाज तथा राष्ट्र में उपयोगी हो सके, ऐसी कल्पसूत्र में से घात रोज लेने की कमी । (४) श्रद्धा, भक्ति और प्रचलित रूढ़ियों के ऊपर इतना अधिक भार दिया जाता है कि जिसमें बुद्धि, तर्क और मनन जिहासा सर्वथा नष्ट हो जाय । (५) वर्तमान परिस्थिति के द्वार में एकत्र अज्ञान अथवा भ्रम और आँगो के सामने बिलकुल प्रत्यक्ष और स्पष्ट घटनागाली घटनाओं को झूठा मान कर और वन्द कर लेने की वृत्ति (जो कि रूढ़िवादियों में अनिवार्य है) और भूत काल की एकमात्र मृत घटना को सजीव करने का एक तरफा प्रयत्न ।

इन और इन जैसे इनमें अनेक कारणों की वजह से अपना पर्युपण का कल्पसूत्र वाचन नीरस जैसा हो गया है । इसका उद्धार करने की आवश्यकता है । वह बहुत अच्छी तरह से हो सके, ऐसे तत्त्व हमारे सामने हैं, यही ध्यान में रख कर इस समय हमने हमारी दृष्टि के अनुसार परिवर्तन जाहिरा तौर से शुरू किया है ।

सफलता की कुञ्जी

[३६-महात्मा भगवानदीनजी, हिनार]

सफलता की कुञ्जी जैसे विषय पर बालने के लिए मेरे
आपके सामने आत ही आपने मन में यह सवाल उठता
होगा कि मैं किमी काम में सफल हो चुका हूँ या नहीं,
यानी क्या मैं कोई धनाढ्य हूँ ? या मैं किमी उच्च सरकारी
पद पर प्रतिष्ठित हूँ ? क्या मैं सफल पहलवान हूँ ? या और कोई
कमी बात मुझ में है ? इसके उत्तर में मैं यहाँ कहूँगा कि मैं कोई
धनाढ्य हूँ, न पहलवान और न किमी सरकारी उच्च पद पर
प्रतिष्ठित । मैं इन चीज़ों को सफलता का ध्येय ही नहीं मानता ।

महात्मा भगवानदीनजी

[चित्रकार—इन्द्र दूगड]

सफलता की कुञ्जी

मंजिम सफलता पर बोलूंगा, वह होगी मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक शक्ति। उसी का विनाश, उसी की प्राप्ति, उसी की खोज मेरे आज के व्याख्यान का विषय होगा। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उस शक्ति को पाकर मनुष्य धनाढ्य भी बन सकता है, पहलवान भी और ऊँच से ऊँच पद को भी पा सकता है। ये चीजें सफलता नहीं किन्तु सफलता के बाह्य रूप हैं। सफलता तो केवल मनुष्य के अन्दर निवास करने वाली एक महान् शक्ति है जिसका ज्ञान होने पर मनुष्य वही हो सकता है जो वह चाहे। एक धनाढ्य मनुष्य निर्धन होने पर असफल नहीं माना जा सकता, यदि उसे सफलता-शक्ति का ज्ञान हो चुका है, ठीक इसी प्रकार पहलवान दुर्बल होने पर असफल नहीं समझा जा सकता। शक्ति का एक बार ज्ञान होने पर भुलाया नहीं जा सकता, वह आजीवन उसके साथ रहगा, उसके काम आता रहगा और उसे प्रसन्न बनाए रखगा।

सफलता की कुञ्जी में सफलता और कुञ्जी का वह सम्बन्ध नहीं है जो ताल की कुञ्जी में ताले और कुञ्जी का, और वह सम्बन्ध भी नहीं है जो मकान की कुञ्जी में मकान और कुञ्जी का परन्तु इसमें नया ही सम्बन्ध है यानी सफलता किसी कोठरी में बन्द है और हममें ताला लगा हुआ है, उस ताले की कुञ्जी की हमें खोज है। अब हमें यह देयना होगा कि वह ताला क्या है, कोठरी कैसी है और सफलता कहाँ छिपी हुई

है ? सफलता केवल ताला खोलने से न मिलेगी, दरवाजा खोलकर भी न मिलेगी, वह हमें प्राप्त होगी कीठरी तोड़ कर। अब मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपकी यह बातलाऊ कि यह सफलता किस कीठरी में बन्द है। वह मनुष्य के अन्दर ही बन्द है। उस कीठरी की नीजार मोह या माया की बनी हुई है। व नीजार उचना की इटों से कपट के गारे के साथ जोड़ी गई है, उन नीजारों पर आभास और भ्रम का हास्टर लगा हुआ है। उस कीठरी का दरवाजा अहंकार के बिनाडा से बन्द है, जिसमें मर् के पुस्तीवान लगे हुए हैं, मान की फील तुकी हुई है, घमंड का पत्तर जड़ा है जिस पर गव का रोगन हो रहा है। इसी दरवाजे में गुस्से का ताला लगा है जिसमें क्रोध का कुडा है और जिसके लीजर है कोप, रोष और आवेश। इतना ही नहीं पर इस कीठरी के अन्दर लोभ का बड़ा घना अन्धेरा है, जिस अन्धेर की तृष्णा, मृहा, लिप्सा और लालसा तह है, उस अन्धेर में सफलता कहीं छिपी हुई है। उम्मी को मनुष्य को डूना है। इसलिए सिर्फ ताला खोल कर दरवाजा खोलने से काम न चलेगा किन्तु सफलता पाने के लिए हमको उस कीठरी की नीजार तोड़ कर अन्धेर को दूर करना होगा। तभी हम सफलता को देख सकेंगे और पा सकेंगे। पा नहीं सकेंगे किन्तु सफलता स्वयं हम से ऐसे आविर्भूत होगी माना वह मुहता से हमारी नाक जोड़ रही हो।

सफलता की कुञ्जी

सफलता और हमारे पत्र हो जाने पर एक जबरदस्त प्रकाश उत्पन्न होगा जिसकी रोशनी में कोठरी की तीमार, किनाड, ताला मन रहत हुए भी शीशे के समान पारदर्शक होकर रोज-टोक का काम न कर सकेंगे। वस, ऐसी सफलता वन किसे और क्यों मिलती है, यही मेरे आज के चारचान का निषय है। इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा वक्तव्य समाप्त हो जायगा।

उपर निम्न हुए कोठरी के वर्णन को धोड़ से शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गुस्सा, घमंड, मोह, और लालच यही सफलता के मार्ग में मन से बड़े बाधक हैं। इनको बश करना ही सफलता की ओर कदम बढ़ाना है, इनके बश होकर मनुष्य अपने आपको यह समझता ही नहीं कि वह निम्नाइ देने वाले दह के अतिरिक्त कुछ और भी है और इसलिये इनमें से किसी एक के बश होकर वह सफलता की प्राप्ति की बात मोचे बिना अपघात के द्वारा इस देह का अन्त कर डालता है और इस तरह सफलता से और भी दूर जा पड़ता है। ससार के किसी भी क्षेत्र में बाँद भी सफल मनुष्य ऐसा नहीं होता ना सकता जिमने इन चारों को अपने पश में न कर लिया हो। यह कहावत ठीक ही है कि अपने को बश करना जगत को बश करना है।

सफलता की ओर कदम बढ़ाने की बात या तो उन लोगों को सूझती है जिनमें जन्म से ही गुस्सा, घमंड, मोह, लोभ, कम

होने हैं या उनसे जो कभी किसी महापुरुष या अन्ध्री पुत्रक के सम्पर्क में आगए ह। इन दो प्रकार के मनुष्यों में थोड़ा सा अन्तर होता है। पहली प्रकार के मनुष्य सत्ता सफ़लता के माग पर आगे ही बढ़त जात हैं किन्तु दूसरी प्रकार के मनुष्य ठोड़त तो बहुत तपी से हैं पर कभी बुरी तरह ठोकर टाकर गिर जात हैं। फिर या तो व कभी नहीं उठत या बहुत निना बाए फिर उठकर जोर लगान हैं और इस तरह कई बार गिर-उठ कर उस तरफ पहुच जात हैं। सफलता को पा कर मनुष्य फिर नहीं गिरत।

इस गिरने उठने की बचह से मनुष्या का अनेको श्रेणियां हो जाती है। उन मनुष्या की श्रेणी पहली मानी जा सकती है जिन्होंने कभी सफलता की ओर कशम नहीं उठाया। दूसरी श्रेणी में व मनुष्य आत हैं निनमे कारण पाकर कभी सफलता की ओर गने का जाश उत्पन होता है, सफलता की ओर घटने के जोश में व अपने गुस्से, घमड, लोभ, मोह को कायू में रखत हैं। निनमे दतने जोर का गुस्सा बगीरा हैं कि उन गुस्से में व अपना अपघात कर सकत हैं एसे आदमी कभी दूसरी श्रेणी में प्रगन नहीं करत और सदा पहली श्रेणी में ही पड़ रहत हैं। हाता जमए में यह है कि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि उनके अन्दर एक बड़ी जबरदस्त शक्ति छिपी है, जो सन कुछ काम कर सकती है निमसे

सफलता की कुंजी

प्रास्तिक लोग आत्मा-परमात्मा के नाम से पुकारा करते हैं। दूसरी श्रेणी में इस शक्ति का विश्वास और ज्ञान होना अत्यावश्यक है।

तीसरी श्रेणी में वे मनुष्य आते हैं, जिन्हें सफलता की प्राप्ति में सन्देह होने लगता है। उन्हें दिलमिल-यकीन के नाम से पुकारा जा सकता है। इस तीसरी श्रेणी में होकर उन व्यक्तियों को नहीं गुजरना पड़ता जिनमें जन्म से ही गुस्सा इत्यादि कम पाया जाता है।

चौथी श्रेणी उन लोगों की है, जिन्हें एक बार सफलता की ओर पग बढ़ाने की सूझी थी पर अत्र व बिल्कुल हताश हो गए हैं। और उन्हें अपने अन्दर की शक्ति का रती भर भी विश्वास नहीं रह गया है। इस चौथी श्रेणी में मनुष्य कुछ क्षण ही रहता है और उसके बाद वह पहली श्रेणी में पहुँच जाता है। साधारण मनुष्यों में यही क्रम चलता रहता है। वह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पहली में घूमते रहते हैं। ऐसा मनुष्य कभी नेता नहीं बन सकता, महापुरुष बनने की तो बात ही क्या ?

इन सब के बाद यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या यह जानने की कोई बाहरी पहचान भी है कि कौन मनुष्य किस श्रेणी में है ? पहचान है जरूर और वे बताइ भी जायगी पर उन पहचानों के जानने से पहले यह जरूर रखा जाय

कि उन पहचाना का उपयोग दूसरा पर न किया जाकर अपन ही पर किया जाए। चरित्र की कसौटी पर दूसरो को कसना सफलता के मार्ग पर चलने वाला का काम नहीं, व तो सदा अपने ही को कसौटी पर कसन और आग बढ़त है।

कौन मनुष्य दूसरी श्रेणी में चढ़ गए हैं, उनकी पहचान बताने से शेष पहला, तामरी, चौथी श्रेणी में रहने वाले मनुष्यों की बात अपने आप समझ में आ जायगी। दूसरी श्रेणी के मनुष्य में जो बात अपने आप दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, उनमें से एक है 'निर्भयता' यानी उसका डर दिन दिन कम होता चला जाता है। इसी निर्भयता का दूसरा नाम 'सन्देह मुक्ति' भी है। सफलता के मार्ग पर चलने वाले को उसकी प्राप्ति में कोई सन्देह भी नहीं रह जाता। डर और भय का मार्ग में अन्धर और भाड़ी मूसार का काम करती है। इनमें रहने हुए एक कृत्रिम भी आग नष्ट बढ़ाया जा सकता। जिस तरह दर दर कागज फाड़ने से टूटा मट्टा फट जाता है या जिस तरह टुक टुक गोबर में लम्प में तल डालने से गिर जाता है, उसी तरह दर दर सफलता के मार्ग पर चलने से पात्र असफलता की ओर बढ़न लगता है। इसलिए पहली पहचान यही है कि किन मनुष्यों में कितना कम डर और सन्देह पाया जाता है, उनकी सफलता के मार्ग में उतना ही आग बढ़ा समझना चाहिए।

दूसरा गुण जो दूसरी श्रेणी के लोगो में देखने को मिलेगा, उसका सम्बन्ध उम लगन से है जो उनमें सफलता की ओर बढ़ने की होती है। उम लगन के कारण उनमें सफलता पाने के अतिरिक्त और किसी चीज की इच्छा रह ही नहीं जाती। वे अपने श्रम का कभी चला नहीं चाहते, वे तीनों प्रकार के बदलों से बहुत ऊंचे उठते चले जाते हैं। उनके उस गुण का नाम 'निश्चल्यता' रखा जा सकता है। तीन प्रकार के बदले होते हैं— काम के नए काम, काम के नए नाम, और काम के नए इनाम। वे किसी की सेवा करके यह कभी आशा नहीं रखते कि वे उससे सेवा पायेंगे और न किसी की सेवा करके वे पैसा पाने के इच्छुक होते हैं, वे यह भी नहीं चाहते कि चिनकी उन्होंने सेवा की है वे उसकी जा-चना तारीफ़ करें। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बदले सफलता के रास्ते में हर से कम परतनाक चीजें नहीं हैं। वे तो सफलता की प्राप्ति को ही अपने ध्येय की प्राप्ति मानते हैं। वे मानसिक और आत्मिक सुख को शारीरिक सुख से कहीं बड़ा मानते हैं। उनका यह विश्वास दिन पर दिन दृढ़ होता जाता है कि मानसिक और आत्मिक सुख शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हर तरह काफी है। इसीलिए वे शरीर की ओर बिना देखे हुए भी उसको स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

तीसरा गुण जो उनमें पाया जाता, यह होता है प्रसन्नता।

दूसरी ज़ेणी के लोग सदैव हसमुख पाए जायग, उनसे हंसमुख रहने का कारण भाफ है। उनको सफलता की प्राप्ति में इतना विश्वास हो जाता है कि सफलता उनको सामने दिग्गद देने लगती है। व उलूख यह कह सकन हैं कि उनका अमुख काम अमुख निन पूरा हो जायगा। जिम तरह जगल में भटके हुए मनुष्य का चेहरा सीधे रास्ते पर आकर गिल उठता है, ठीक उसी तरह से अनिश्वास के जगल में भटकत हुए विश्वास के सीधे पथ पर आने से प्रसन्नता चेहरे पर छा जाती है। सफलता पथ के पथिक को लोक-समूह की आवश्यकता होती है। लोक समूह के लिए प्रसन्न यदन होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए निना प्रसन्नता के कोई मनुष्य सफलता के भाग में आग नहीं उठ सकता। यह प्रसन्नता अर्जित नहीं करनी पडती। गुस्से, घमड इत्यादि को काबू में लाने से अपने-आप उत्पन्न हो जाती है। निम तरह कच्चा आम अपने आप पकने पर पीला हो जाता है, ठीक इसी तरह गुम्मा, घमड इत्यादि विश्वास की गर्मी पाकर प्रसन्नता में परिवर्तित हो जात हैं।

चौथा गुण जो उनमें पाया जाता है, उसे 'निर्वयता' के नाम से पुकारा जा सकता है। अब उनका कोई बैरी नहीं रह जाता। अगर कोई बैरी रह जाते हैं, तो वह होते हैं उनके दुगुण। सफलता के भाग में अपने दुगुणों के अतिरिक्त दूसरे

मनुष्य या और कोई प्राणी राधक नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो ससार में न कोई नेना धन सकता, न कोई महापुरुष। इसी 'निर्भयता' के कारण उनमें यह चार बातें पैदा हो जाती हैं। व न किसी किसी से डरते, न किसी किसी की दुर्गाह सुनना पसन्द करते। न डरते करत करत हैं, लेकिन निर्भय अपनी। व और के समूह को अपना ही समूह मानने लग जाते हैं। व यह मूल मानते हैं कि यदि एक मनुष्य महापुरुष होकर जगत को तार सकता है तो वह नीच महापुरुष होकर दुनो मरता है। यही कारण है कि जब जब उनके साथी गलतियाँ करत हैं तो व अपने से ही उन सब का मूल कारण मानते हैं। व अपने आप मियाँमिदूह नहीं करत। और व उन भी कैसे मरत हैं? जो हमरों की गलती से अपनी गलती समझता है, उसे अपनी तारीफ़ करने का मौका ही कहा मिल सकता है? हाँ, व हमरे के गुणों का प्रमाण करने में कभी नहीं चूकत। उपर बताई हुई चार बात भी उनमें अपने आप आ जाती हैं, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता।

इस निर्भयता से लगा हुआ एक गुण उनमें और उत्पन्न हो जाता है। उसको रोह-धाम के नाम से पुकारा जा सकता है। इस गुण की वजह से उन्हें साग में चलने में बड़ी सुविधा होती है। उन्हें अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचने की

इतनी फिर नहीं होती तितनी अपने माधिया को हठाश न होन देने की। व अपना बहुत मा समय उन माधिया का गन्साहित करने में लगा न्त है जिनको यह निश्चिन्ताहित पान है, उनकी भूलों को व भूल ही नहीं मानन किन्तु इनको समझात है कि यह भूल तो ऊपर चढ़न की सीढ़ियां हैं। सफलता की यह परिभाषा कि वह अमङ्गलताओं का पुञ्ज है, ऐसे ही लोगों की घनाट्ट हुई मालूम होती है। यह परिभाषा निश्चिन्ताहित में उत्साह पृथक् करने में भगवान् काम करती है। इस रोक धाम गुण में जौरा का लाभ हो या न हो, उनका अपना आत्मा स्वयं बल प्राप्त करता है और सफलता की मूर्ति क्षण क्षण स्पष्ट होती चली जाती है। ससार के उड़ बड़ विजेताओं में यह गुण बहुत बड़े परिमाण में पाया जाता है। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति मात्र से विपत्ती घबरा कर उनकी शरण आ जाता है। नाना तो लगान की माया में एक व्यक्ति का मृत्यु ही क्या।

ऊपर गिनाए हुए गुण जैसे और भी गुण उनमें प्रगट हो जात है और इसीगुण व अन्य मनुष्यों से बुध्दर पिये ना सकत है और पहचान जा सकत है। गन्ध पहचानने की जरूरत ही नहीं रह जाता। जो उन्हें पहचानने जाता है, वह उन्हें दूर कर उनकी ओर इतना खिचने लगता है कि उनमें मिट जाता है और उनको अपना ही समझने लगता है। उसे

यह बात याद ही नहीं रहती कि वह उसे पहचानने आया था। अग्रिम के मकदम में फँसी दुनिया ऐसे लोगों को सिद्ध नाम से पुकारती है। जो उनसे मिलते नहीं, वे उन्हें जादूगर कहते हैं और इस तरह से अनेकों नाम से वे पुकारे जाते हैं।

धीरे धीरे ऐसे लोगों की प्रसन्नता विश्व प्रेम का रूप धारण कर लेती है और सफलता के तत्त्व उनके सामने इतने साफ हो जाते हैं कि जिस तरह हाथ पर रफ़ा हुआ आँगूठा।

जब सफलता एक है, तब राजनैतिक सफलता, आर्थिक सफलता, धार्मिक सफलता के तत्त्व अलग अलग नहीं हो सकते। सफलता के तत्त्वों का जानकार क्या राजनैतिक क्षेत्र, क्या आर्थिक क्षेत्र, क्या धार्मिक क्षेत्र में सफल हो सकता है।

उपर कहा जा चुका है कि सफलता नाम है उस शक्ति के ज्ञान का, जो हमारे अन्दर मौजूद है। तब सफलता के तत्त्व भी हमको अपने अन्दर से ही प्राप्त होंगे। उनको खोजने के लिए हमें दुनिया में न घूम कर अपने अन्दर ही घूमना पड़ेगा। विचार करने से सफलता के तत्त्व यही हो सकते हैं—

१—हमारी शक्ति यानी हम। इसका और छोटा नाम “मैं” रखा जा सकता है। तब एक तत्त्व हुआ—स्व।

२—यह चीज जो हमारी शक्ति को नहीं जाने देती। यानी यह कि हम क्या हैं, इसका पता नहीं लगाने देती। एक ही शब्द में उसको पर कहा जा सकता है।

३—यह पर स्व तक कैसे आया ? यानी तीसरा तत्व हो सकता है “पर का स्व तक पहुँचने का रास्ता”।

४—इस पर को स्व मान बैठना। यह हुआ चौथा तत्व।

५—पर के स्व तक आने के रास्ते को रोक देना।

६—पर के स्व मानना छोड़ देना।

७—अपनी शक्ति को ही सफलता समझना।

राजनैतिक क्षेत्र में अपने दशवासी “स्व” नाम से पुकारे जा सकते हैं। निदेशियों को “पर” नाम दिया जा सकता है। और इसी तरह शेष तत्व समझ जा सकते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में अपनी पूँजी ‘स्व’ और दूसरे की लगी हुई पूँजी “पर” कही जा सकती है और सफलता पाने के लिए इस “पर” से ही हुनकारा पाने से काम चल सकता है।

धार्मिक क्षेत्र में यही “स्व” आत्मा बन जाता है और गुप्ता, धमक, शेष इत्यादि कर्म “पर” कहलाते हैं। आत्मा को समझना ही धार्मिक क्षेत्र में सफलता या मोक्ष नाम पाता है।

इन सब तत्वों को समझ कर दूसरी श्रेणी के मनुष्य तीसरी, चौथी श्रेणियों को लापते हुए पाँचवीं श्रेणी में प्रवेश करते हैं। और इसी तरह नेजी से आगे बढ़ते हुए वे अपनी शक्ति से मिल जाते हैं और वे साकार सफलता बन जाते हैं। फिर वे जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करते हैं, सफल होते हैं पर अभिमान से दूर रहते हैं।

देव और पुजारी *

[उक्ता—श्री गगनविहारी मेहता, कृतकृता]

(१)

फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक रोम्यां रोलां ने एक बार कहा था कि “मनुष्य-जाति ने सन्धियों तक ईसामसीह के आने की प्रतीक्षा की पर जब वास्तव में ईसामसीह दुनियां में आया तो उसे फांसी पर लटका लिया, और अगर फिर आव तो व उसे फिर फांसी पर लटका दगे।” यह बात सोचने में तो दुःखद मालूम होती है पर वास्तव में है सच। सदियों के

इ वक्ता ने अपना भाषण अंग्रेजी में लिखा था, उसका हिन्दी अनुवाद ही यहाँ दिया जाता है। —मन्त्री

धार्मिक और नैतिक विकास के नाम भी जान क्या मान-जाति सत्य, शिव और मुन्त्र के आदर्शों को समझने लगी है जिनकी स्थापना में दुनियाँ के महान पुष्पा ने अपना जीवन मपाया और मृत्यु तक का स्वागत किया। कभी कभी तो सचमुच यह शका होती लगती है कि क्या वास्तव में इन महान पुष्पा के अवतार से मसार को कुछ लाभ हुआ है। आज पर्युषणपर के इस परित्र मन्त्र में सम्यग् ज्ञान, सम्यग् ज्ञान, सम्यग् चारित्र्य रूपी रत्नत्रयी धर्म के प्रचारक चरम तीव्र और श्री महावीर की स्मृति को ताजा करने जब हम यहाँ पहुँचें हैं तो इस अनसर पर हमें गम्भीरता पर शान्ति से विचार करना चाहिये।

एक अंग्रेज विचारक मैथ्यू आर्नाल्ड ने कहा है कि Religion is morality touched by emotion' अर्थात् भावुरतामय नीति का ही नाम 'धर्म' है। हम जिसे 'धर्म' कहते हैं, वह एक गभीर और व्यापक शक्ति है। सच पृथ्वी तो मनुष्य को किसी चीज के सहारे की, आत्मन की, उसमें विश्वास रखने की नितान्त आवश्यकता होती है। दुःख की महने की और मौत और उमड़े भी परे परलोक का सुझाव करने की हिम्मत साधारण आदमी में नहीं होती। उसे इस असीम विश्व में किसी सहारे की जरूरत होती है और यह जरूरत मनुष्य धर्म पूरी करता आया है और विशेषकर उन

देव और पुनारी

महापुरुष की जीवन-कथा जिन्हें हम विभिन्न धर्मों के स्थापकों के रूप में पहचानते हैं। बुद्धिबुद्ध भी कह, आखिरकार व्यक्तिगत उदाहरण ही—किसी बुद्ध, किसी इसामसीह, मुहम्मद या महावीर का जीवन ही—मदद हमारा पथ प्रदर्शन रहता है। तभी तो यूनान के प्रसिद्ध विचारक अरस्तू (Aristotle) ने अपने नीति-शास्त्र में यह कहा है कि सत्ताचारी आदर्श ही सत्ताचार परम्परे की अन्तिम कसौटी है और उसका जीवन ही सत्ताचार का जीता-जागता उदाहरण। सारा तर्क कर चुकने पर अन्त में हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि “महाजनो येन गत स पथा” —महापुरुष जिन मार्ग पर चले हैं, वही हमारे लिये श्रेष्ठ है। आज भ्रमान्ता के युग में शायद इस प्रकार की व्यक्ति की उपासना समयानुसृत न मालूम हो पर अन्तिम सत्ता प्रजा के हाथ में होत हुए भी तो उसके संचालन के लिये एक महान और निरभिमानी नेता का होना जरूरी है। इसे आप पश्चिमी तानाशाही न समझे, निम्न सत्ता के मद से लिप्त राजनीति के द्वारा आत्मा की आवाज को न्याया दिया है और जिम्मे जातीय भद्र-भाव, कृपा और हिंसा के आधार पर एक प्रकार का जनन पैदा किया है। जो अवतारी पुरुष या पैगम्बर हुए हैं उन्होंने ससार के लिये ही ससार को छोड़ा है, सत्य त्याग करके उस पर और भी अधिक अधिकार पाया है। और फिर हमें यह भी सवाल रखना चाहिये कि यह यूरोप और अमेरिका आदि

पश्चिमी देशों के आध्यात्मिक निवाले का ही परिणाम है जो उन देशों में इस तरह के विपरीत सिद्धांत धर कर सके हैं। यहाँ की तानाशाहियों ने धर्म का स्थान लिया है। इन दलों में भी धर्म ही की तरह पूजा, क्रिया काण्ड और प्रतीका की कमी नहीं है। इतिहास बराबर यही सिद्धांत है कि सिद्धांतों और आदर्शों की तरह व्यक्तिच भी जनता पर उतना ही असर करता है। अवतारी मुरूप का एक आत्मत्याग—प्रेम और उदारता का एक भी काम—उसके पीछ आने वाले पट्टधर शिष्यों के सैन्डो उपदेशों और क्रिया काण्डों से ज्यादा मानव हृदय पर असर करता है। वास्तव में किसी भी धार्मिक आन्दोलन की यह विशेषता भी है और कमजोरी भी कि उसके प्रचार के लिये केवल सिद्धान्तों में विश्वास होना ही काफी नहीं है परन्तु उन सिद्धांतों में जीवन डालने और समझाने वाले एक महान आत्मा की भा आवश्यकता होती है।

(२)

श्रीकृष्ण न भगवद् गीता में कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधमस्य, तदात्मानम् उजाग्रमहम् ॥

जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म का प्रसार, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जैन परम्परा के अनुसार भी समय

देव और पुजारी

समय पर मानवजाति के कल्याण के लिये तीर्थंकर या अर्हंत सत्य का ज्ञान कराने के लिये उत्पन्न होते हैं। अर्हंत की श्रेणी मानव-विकास की सब से ऊँची सीढ़ी है। इसी श्रेणी में तीर्थंकर मनुष्य के चरम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति के लिये मोक्ष-मार्ग का उपदेश देते हैं। मनुष्य समाज में तीर्थंकर का स्थान उतना ही उँचा है जितना अन्य धर्मों के पैगम्बरों या अवतारों का। यही महान् पुरुष, चाहे उन्हें अवतार कहिये या पैगम्बर या तीर्थंकर, हमारे मार्ग में ज्ञान का प्रकाश करते हैं।

पर, यदि हम जीवन को देखें तो धर्म केवल व्यक्तिगत या आध्यात्मिक चीज ही नहीं है। वह एक सामूहिक वस्तु भी है और धीरे धीरे प्रत्येक धर्म एक संस्था का रूप ले लेता है जिसके अपने विधि निषेध के नियम और क्रिया-काण्ड बन जाते हैं। उसका एक संगठन खड़ा हो जाता है और उस संगठन में मानने वाले और उसकी रक्षा करने वाले अनुयायियों का समूह भी। जिस तरह प्रकृति में प्रत्येक भाव का विरोधी भाव पैदा हो जाता है, वही हाल धर्म का भी है। संसार या तो महात्माओं की अवगणना करके या फिर उनके उपदेशों के शब्द मात्र का निर्जीव अनुकरण करके उनकी विडम्बना करता है। संसार के सभी धर्म-संस्थापकों की लगभग एक ही गति हुई है और वह यह कि संसार उनके आदर्शों पर चलने के बजाय उनकी पूजा करता है। किसी भी धर्म के अनुयाय

उसके प्रवर्तक से कितन दूर चले जान हैं, इसको एक बार यूरोप के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञान निदेश (Nietzsche) ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में समझाया था। उसने कहा था कि दुनिया में एक ही सच्चाई है, पैदा हुआ था और यह था स्वयं इसासमीह जिस लोगो ने फासी पर लटका लिया। जो कहता है कि निदेश के वाक्य में कुछ अतिशयोक्ति हो पर इसमें सन्देह नहीं है कि पैगम्बरों के सजीव सिद्धांत उनके अनुयाइयों ने निर्नाश किया फाण्ड का रूप धारण कर लत है, युग दृष्टा की उदार और व्यापक दृष्टि अन्वेषिभास और रूढ़ि का रूप धारण कर लेती है। घास्तव में देखा जाय तो किसी भी धर्म का हास जितना उसमें विरोधियों के विरोध में नहीं दिखता देता, उतना उसका अनुयाइया के रूढ़ि पालन में नज़र आता है।

फिर भी मानवजाति के इतिहास में धार्मिक संगठन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। धार्मिक संगठन की अपनी मयादा घनी, परम्परागत धर्म गुम्हा की गरिया स्थापित हुई, मन्दिर और मसजिद अगाध सम्पत्ति के बन्धन गये, उनमें अपने नियम और कानून बन और उन नियमों के साथ साथ उनमें फल और दण्ड भी निरधारित हुए। करीब करीब सभी देशों में इस प्रकार के संगठित धर्मों के गुम्हा की सत्ता इतनी बढ़ी कि उसने वहां की राजनैतिक सत्ता से भी टकरा ली और कहीं कहीं तो वे सारा राज्य-

व्यवस्था के सूत्रधार ही बन बैठे। भारतवर्ष में क्षत्रियो और ब्राह्मणों की स्पर्धा और यूरोप में पोपों और राजसत्ता के बीच संघर्ष इसके उदाहरण हैं। वास्तव में धर्म-गुरुओं की इस परम्परागत सत्ता के रुढ़ हो जाने के कारण ही फिर नये धार्मिक आन्दोलनों का जन्म होता है। उठ और महावीरन हिन्दू धर्म में रुढ़ ब्राह्मण-सत्ता के विरुद्ध और यूरोप में ल्यूथर ने रोम की पोप सत्ता के खिलाफ उगावत की।

सभी सगठनों में एक प्रकार की अनुग्रहा या कटार आ ही जाती है। धार्मिक सगठन में भी रुढ़िवाद, अनुग्रहा और अपने पराये की भावना घुस जाती है। रुढ़िवाद धर्म के गुरु अपने ही दृष्टिकोण से मन्त्र का अन्वितान्त्रन है, उसी को अन्तिम सत्य बताते हैं और उन मन्त्र का जो वचन या धर्म से नहीं मेलता उसे खारिज कर देते हैं। इतिहास के क्रिधी भी निष्पक्ष वचन देने वाले हैं दृष्टिरेडि धर्मान्विता न कितनी इन्होंने इन्हें निरादर, धर्म के नाम पर यही यही लड़ाई करी उन्हीं मन्त्रों ने दूसरी जाति पर अत्याचार किये हैं उन्हीं मन्त्रों ने किया है। परम्परा-रुढ़ धर्म-गुरुओं ने इनके मन्त्र के विकास में बाधा डाली है और इनके मन्त्रों ने क्रिमी भी प्रकार के फार का विकास किया है इनका मनना को यही सिद्ध है कि इनके मन्त्रों के मन्त्र या परमात्मा के मन्त्र

करने के लिये मन्दिरों में या उनसे महन्तों को दान देना या व्रत उपवास करना काफी है। जैन धर्म में तो ऐसे स्वार्थी महन्तों की भक्ति को और उनके बताये हुए मार्ग पर चलने को एक प्रकार का मिथ्यात्व बतलाया है। आज भी हम हिन्दुस्तान में भिन्न भिन्न लोगों से इस प्रकार की बात सुनते हैं कि हमारा धर्म स्वतन्त्र है। याम्बक में धर्म से उनका मतलब अपनी भौतिक सुख सामग्री और इच्छाओं का ही होता है क्योंकि यह तो मानने में नहीं आता कि धर्म जैसी चीज के अस्तित्व और विनाश का कबल रोटी के टुकड़ों और रोटी के बटवारे में कोई सम्बन्ध हो। धर्म के नाम पर कभी कभी तो एक ही धर्म के अनुयाई आपस में मर फाड़ लते हैं और ऐसी बातों पर जो बुद्धि से सोचने पर निकम्मी मालूम होती है। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि ईश्वर और मुक्ति का सदृश जनता तक पहुँचाने के लिये—धर्म के प्रचार के लिये—लोगों ने तलवार और बन्दूक काम में लाने में भी आगा-पीछा नहीं किया। यह सच है कि आज पश्चिम में आदमी की पशुता आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में ही ज्यादा प्रसूतित हुई है पर हिन्दुस्तान में तो आज भी धार्मिक भेद भाव अपना अनुदारता में राजनीति से बाज़ी ल जाते हैं।

ऊपर की बातों से यह तो आप को मालूम हो गया

देव और पुजारी

होगा कि प्रत्येक धर्म की सब से बड़ी चुराई उसने एक सीमित सम्प्रदाय बन जाने में और महन्तो, निया-काण्डों और रुढ़ियों की परम्परा में है। और इसी के कारण फिर विचार क्रान्ति और धर्मों के प्रति अरुचि पैदा होती है। जैसा एक बार बुद्ध-जयन्ति के अवसर पर गांधीजी ने कहा था, “पुजारी ही अपने देव की आत्मा का खून करते हैं।” यह ठीक है कि शास्त्रों और सूत्रों को जिन्हें ईश्वर-प्रणीत कहा जाता है, आम लोगों को समझाने के लिये और उन्हें धर्म में दीक्षित करने के लिये गुरुओं की या महन्तों की आवश्यकता होती है परे क्या यह माना जा सकता है कि ऐसे धर्म गुरुओं में जो आध्यात्मिक गुण होने चाहिये, वे पुस्तैनी या जाति विशेष के कारण या परम्परागत बवल गुरु की गद्दी पर बैठ जाने से आ सकते हैं। इस तरह की गुरु-परम्परा की सब लाभ-हानियों को देखने हुए यह मानना पड़ता है कि यह परम्परा ही मत्ता और रुढ़िवाद की पोषिका बन कर धर्मों को अनुदारता, अत्याचार और दम्भ का दोषी ठहराती है। आत्मा और परमात्मा के बीच ऐसे गलतियों की जरूरत नहीं है।

(३)

पर, आप मेरी बात से कोई गलतफहमी पैदा न कर। धर्म की आत्मा उसके बाहरी ढाँचे से ऊपर होती है। क्या

महापुरुषों के, धर्म-प्रवर्तकों के जीवन से मानवजाति को नैतिक विकास की शिक्षा नहीं मिली ? क्या उन्होंने अपनी व्यापक और गहरी दृष्टि से लाखों आदमियों में धृष्ट उत्पन्न नहीं की ? मानवजाति ने चाहे अभी तक इस दिशा में ज्यादा प्रगति न की हो, पर मानव प्रकृति में जो सुधार और विकास हुआ है उससे भविष्य तो कम से कम उज्ज्वल मालूम होता है। साहित्य, भगीत, शिल्प और कला को, जो मानवजाति के वास्तविक विकास के सूचक हैं, धार्मिक भावना से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। और हम उन अत्यन्त सूक्ष्म और अगाध तन्त्रज्ञान को भी कैसे भूल सकते हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों में प्रकट हुआ है हालाँकि मानवज्ञान और क्रिया की ऊँची से ऊँची वस्तु भी आत्मा का कबल एक अपूर्ण प्रतिबिम्ब ही है। मनुष्य की सफ़ज हमजोगियाँ उस आध्यात्मिक विकास का रोकती हैं पर पैगम्बरों के जीवन के उल्लन्त उदाहरण, उनका साधना, सफ़लता और असफ़लता मनुष्य की प्रगति में उमर पथ प्रदर्शक बनते हैं और मैकडों हजारों वर्षों के बाद भी हम इस बात की मूचना करते रहते हैं कि आत्मा कितनी ऊँची उठ सकती है। जब हम धर्म की तुराइयों पर नजर डालें तो साथ ही साथ इस बात को भी न भूल कि धर्म ही मनुष्य के सामान निस्वार्थ सेवा और त्याग का आदर्श रखता है और उसमें अपन से ऊँच किसी

देव और पुनारी

आदर्श, शक्ति या आत्मा के प्रति भक्ति पैदा करता है। धर्म न ही मनुष्य को अपनी प्रकृति से ऊपर उठाया है। तर्क या उपदेश से चाहे विश्वास जमे या न जमे, ब्रह्मा उत्पन्न हो या न हो पर एक वास्तविक ज्वलन्त उदाहरण हमारे हृदय में परिवर्तन कर जाता है।

और दशों की तरह हमारे दश में भी बड़े बड़े सन्त और ऋषि हुए हैं जिन्होंने जीवन के तथ्य को समझा है और सांसारिक सुखों की भ्रम-भगुग्ता का अनुभव किया है। उनकी आत्मा की उड़ान को, उनकी भावनाओं को हम शायद धार्मिक कमौदी पर न कस सकें क्योंकि जैसा महाकवि गेद ने कहा था, “सत्य कहा नहीं जा सकता, उसका अनुभव ही किया जाता है।” मीरानाड, कबीर, रामानुज और चैतन्य जैसे सन्तों के भक्तिरस की धारा भारतवर्ष की ऐसी सम्पत्ति है जो दूसरे दशों के उपनिषदों इत्यादि की सम्पत्ति से कहीं उची है। धर्म-सम्स्थाओं ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सच्चा धर्म केवल उपदेश या त्रियाकाण्ड नहीं पर वह वस्तु है जो जीवन में उतारा जा सके। उदाहरण स्वरूप महावीर के बाद जैन धर्म का सुदूर दशो म—उत्तर में सिन्धु के किनारे से लेकर दक्षिण भारत तक में—रूप प्रचार हुआ और समय मात्र साथ अहिंसा और सामाजिक कल्याण की उदात्त भावनाओं का भी। कहा जाता है कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य स्वयं अपना राज्य छोड़कर

श्री भद्रबाहु के साथ दक्षिण गये थे। इसी प्रकार अशोक व समय में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ।

मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का सबसे सरल मार्ग दूसरे मनुष्यों की सेवा का है। इसीलिए जैन धर्माचार्यों ने कितने ही प्रकार के अहंकार बतलाये हैं जो आत्मा व विनय रूपी गुण व विरोधी हैं। जाति का अभिमान भी उनमें से एक है, क्योंकि स्वयं भगवान् न बतलाया है कि एक मातंग अर्थात् चांडाल भी, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है तो द्रव्यों का दण्ड समझा जायगा। आज भी हम दृश्य हैं कि दीन दुखियों की सेवा में धर्म की सच्ची आत्मा रही हुई है। धर्म कभी वर्तमान के सुगत हुए प्रभों की अवगणना करके ठहर नहीं सकता। उसे ये प्रश्न सुलझाने ही होंगे। धार्मिक कहलान वाले मनुष्य, का यह कर्तव्य है कि वह पुजारियों व मन्त्रों की अपेक्षा जनता व भोजन के प्रश्न का अधिक खयाल रखे। महत् क्या उपदेश दते हैं, इससे अधिक हम धात का विचार करें कि उनसे अनुयायी क्या करते हैं। जीवन कोई सरल वस्तु नहीं है। मुक्ति या आत्मशुद्धि के लिए कोई भटपट से पहुँच जाय, ऐसा सीधा रास्ता नहीं है। जैसा ब्रह्मन्ध रसेल ने कहा है, "हमारे जीवन का ध्येय सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम जैसे जैसे ईश्वर के कोप से बचते हुए अपना जीवन पूरा करें। यह संसार हमारा है, और अगर हम चाहें तो इस स्वर्ग या नरक बना

सकत हैं।" सच्चा धर्म मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक सभी क्षेत्रों को छूता है और उसका ध्येय सामूहिक प्रयत्न से समाज की उन्नति करना है। जैन धर्म के सिद्धांत का केन्द्र भी यही है कि मनुष्य-जन्म दशगति से भी ऊँचा है। दशों के राजा देवन्द्र भी यदि चाह तो सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। उन्हें इसके लिए मनुष्य-भव में आना ही पड़ेगा। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक सत्य है कि मनुष्य-जीवन ससार के सब धन-दौलत से ऋढ़कर है। पर दुःख इस बात का है कि धर्म के नाम पर व्यक्तिगत आचार-विचार तो बराबर सिखाये जाते हैं, किन्तु धर्म की आत्मा भुला दी जाती है तथा सामाजिक और सामूहिक जीवन से धर्म अलग हो जाता है। और आज के हमारे पढ़े-लिखे नवयुवक हमारी पुश्तैनी धार्मिक भावनाओं से तो दूर हो ही गये हैं, पर पश्चिम की सामाजिक कल्याण और निष्कपण दान-वृत्ति की भावनाओं को भी उन्होंने नहीं अपनाया। पश्चिम में भी जो लोग मानव-समाज के दुःखों को कम करना चाहते हैं, उनमें धार्मिक भावना आये बिना नहीं रहती, चाहे वे धार्मिक मठों या सस्थाओं को कितना ही घुरा समझें हों। साम्यवादो रूस के कुछ प्रसिद्ध साम्यवादियों की तुलना भी त्याग और सयम की दृष्टि से किसी भी धर्म के साधुओं से की जा सकती है। हिटलर के लिए भी स्वयं एक अग्रज विचारक न, जो उसके सिद्धांतों और

कार्यों से सहमत नहीं है, यह कहा है कि नैतिक पतन और नास्तिकता के आज के युग में वह अर्थात् हिटलर, आत्म-त्याग, कर्तव्य भावना और दश के लिए निजी मुर्गों का बलिदान करने की दृष्टि से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ससार को यह दिखलाया है कि आत्मा भौतिक मुर्गों से ऊपर है। जब कि बुद्धि में विश्वास करने वाले आन व शकाशील युग केवल शका ही करते रहते हैं, तब साम्यवाद या फासिज्म जनता की भ्रष्टा और निश्वास की भूख मिटाते हैं और उमक सामन आदर्श उपस्थित करते हैं। आज जो राष्ट्र फासिज्म या साम्यवाद को बुरा समझते हैं, वे जब तब अपने राष्ट्र में इस तरह की असीम आत्मशक्ति, नैतिक नियन्त्रण और आदर्श उपस्थित नहीं करते, तब तक ससार में नया युग केवल स्वप्न रहेगा। पर यह नैतिक बल कहाँ से मिले ?

(४)

बुद्ध विचारकों का कहना है कि बिना हृदय परिवर्तन के अथ ससार को नारा से नहीं बचाया जा सकता। बुद्ध तो यह भी कहते हैं कि इस दुनियाँ में एक नये पैगम्बर की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे भी सम्प्रदाय हैं, जो उत्तुम्भता से ऐसे अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ससार में अभी तक महापुरुष या अवतारों की कमी रही हो। हमें किसी नये अवतार की आवश्यकता नहीं, जो हो गये हैं उन्हीं के आदेशों

देव और पुजारी

का अगर हम पालन कर तो काफी है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इतिहास के आरम्भ से जब तक धार्मिक संगठना ने अनुत्तरता, ग्रहण और अन्याचार का पोषण करके मानवजाति का भला करने के बदले दुगइ ही अधिक की है। उधर बहुत पथी अपने अनुयाइयों की मर्यादा उठाने और एक-दूसरे के धर्मों की समालोचना करने में ही मग्न रहते हैं।

इन शकाओं और समालोचनाओं का समाधान ढाना जरूरी है, पर हम यन्त्र ऐसे कर—धर्म-प्रवर्तकों द्वारा जीवन में उतारे हुए जानशों से या इनके अनुयाइयों के रुढ़िमान से ? सिद्धान्तों की तुलना तो केवल बौद्धिक चीज है क्योंकि एक पैगम्बर से दूसरे पैगम्बर के उपदेशों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और हमलिये भी कि उनके अनुयाइयों के जीवन में व फात नहीं के बराबर है। दूसरी ओर अगर हम विभिन्न धर्मों के अनुयाइयों के आन के जीवन की तुलना कर ना यह काम असम्भव हो जायगा। पर, अगर नामितों और गृह-पथियों दोनों का समाधान करना हो तो धार्मिक वृत्ति वाले मनुष्यों का धर्म-य है कि वे धार्मिक संगठनों की नीतियों के ऊपर उठकर धर्म-स्थापकों के उपदेशों को महन्तों की या पटुधर साधुओं की भाषा में नहीं, पर अपनी सहज बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयत्न कर और उनके अनुसार आचरण कर। 'धर्म' को बचाने का और उसे मानवजाति की सेवा की ओर प्रगतिशील करने का यही एक मात्र उपाय मुझे दिखा देता है।

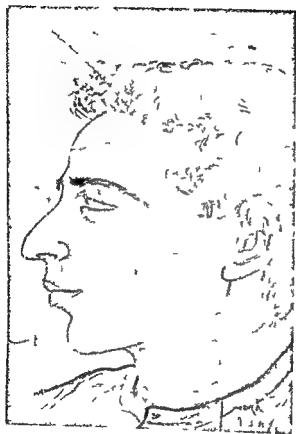
अनुवाक—श्री मिदराज २५

धर्म क्या है ?

[वक्ता—श्री जैनेन्द्रुमार, दिल्ली]

निम्न विषय पर मुझ बोलना है, वह है यह कि धर्म क्या है। यह तो मेरे लिये घनराने वाली बात है। धर्म-शास्त्र मैं क्या जानता हूँ ? पर धर्म शायद जानने की वस्तु नहीं, वह तो करने की है। यह नहीं कि दिन जाने करने की हो, पर करने द्वारा ही उसे जानना होता है। क्रिया नहीं तो ज्ञान नहीं। यानी बोलने से तो धर्म का सम्बन्ध है ही नहीं। भीड़-भाड़ से भी उसका घास्ता नहीं है। धर्म की साधना एकान्त में होती है और मौन द्वारा होती है। बोलने से

श्री जैनन्द्रकुमारजी

[चित्रकार—इन्द्र दूगड]

तो वाद जनते हैं। वाद से विवाद खड़े होते हैं। अनेकानेक तो आज वाद हैं। उन वादों में आपस में खींचतान है और अनजान है। तू-तुझाफ और मार-पीट तक सुनी जाती है। गोलफर उस कटह के कोलाहल में अफसर बढती ही हुआ करती है। तब उस घोटने में धर्म कहाँ खड़ा है ? इससे बृथा घोलने से रचना ही धर्मानुसूल हो सकती है।

धर्म अनेकता में मेल पन करता है। बहुतरे जो वाद-विवाद हैं, धर्म उनमें समन्वय लाता और शान्ति देता है। धर्म इस तरह शका की नहीं, निष्ठा की वस्तु है। स्वार्थ हमें फाड़त है तो धर्म हमें जोड़ता है।

फिर भी भाग्य का व्यंग समझिये कि उस धर्म के धारे में मुझे घोलना होगा। हाँ, घोलने को भी जगह हो सकती है, यशस्व कि यह फलप्रद हो। उससे सत्कर्म की प्रेरणा और उत्पत्ति हो, तब तो घोलना धर्म है, नहीं तो अधर्म। कवि का यथन है कि “बुद्धि कमानुसारिणी।” उसी तरह घोलना भी कमानुसार होना चाहिए। मैं हूँ कि कोई हो, कथनी के पीछे अनुरूप करनी नहीं है तो वैसी कथनी पारख हो जाती है। वह यथन और व्यर्थता बढ़ाती है।

IP 15

इस पर्युषण व्याख्यानमाला के आयोजन को सिद्ध तभी तो कहा जायगा जब उससे कर्तव्य-कर्म में श्रेष्ठता और उत्पन्न मिलेगी। नहीं तो वह दुष्ट शब्द बुद्धि में खलल

गत है। रुद्धि छिड़ जाने पर अगर आत्मी और काम में लग जाय और न लगा हो तो अशान्त रहता है। उसका चैन नहीं पड़ता। उसे फिर हानि होती है। मैं यह दखता हूँ कि नहीं हजार पाँच सौ का जमाव रहता है वही व्याख्यान यमन हो जाता है। बालने धार का उसका नशा चढ़ जाता है और मुनने गारे भाषण को जल्हातुरा कह कर उनी पहा माड चलत है। यह धम थोड़ा ही है। इससे पर्युषण पर ही यह व्याख्यानमाला क्या मैं नहीं उड़ जानी चाहिये। उसका बुद्ध परिणाम निरूपना चाहिए। अगर परिणाम में एक भी आत्मी स्वार्थ का काम कर जीवन को उस सेवा यानी मानव-सेवा में लगान को चल पड़ा तो अगर यह आयोजन सफल हो गया समझिये। मैं भी तो बात कहता हूँ, मैं कौन काम करता हूँ? पर सदा आदमी मुझ से कम कहता है, उसका चरित्र उसमें अधिक कह देता है। यमनिष्ठ का तो जीवन हा बोलता है। उसे फिर अलग मुझ से कहने को बहुत काम रह जाना चाहिए।

उर्म क्या है? आप्त उचन है कि वस्तु-अभाव धर्म है। पानी शीतल रहगा, आग गरम। पानी का धर्म शांत रहता अप्रति का गरमा। इसी तरह आत्मी को परा इन्तान बनना चाहिए। अथवा मनुष्य का उर्म है, मनुष्यता।

अग्नि कहा जायगा कि क्या कोई अपने स्वभाव से बाहर

भी जा सकता है ? जो जो करता है, अपने स्वभावानुसार । चोर का स्वभाव चोगी करना, भूठ का भूठ बोलना । तब धर्म-अधर्म का कहाँ मजाल आता है ? स्वभाव ही यन्त्रि धर्म हो तो अधर्म कुछ रहना ही नहीं चाहिये । क्योंकि अपने स्वभावानुसार चलने को तो सब लाचार ही है । पानी ठंडा होने और अग्नि गरम होने के बिना भला और कुछ हो सकती है । तब अधर्म की आशय क्या ?

हाँ, वह ठीक । लेकिन आत्मी की बात अलग है । आत्मी में कड़ तहे हैं । उसका शरीर कुछ चाहता है तो मन कुछ कहता है । इस तरह आत्मी में अन्तर्निरोध दिग्ग्राह देता है । उससे द्वन्द्व और फलेश पन्ना होता है ।

परिणाम निकला कि आत्मी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं है । वह स्व-स्थ नहीं है ।

तब विचारणीय बनता है कि उसका 'स्व' क्या । और स्वास्थ्य क्या ?

विचार करने चलत है तो मालूम होता है कि शरीर ही आत्मी नहीं है । वह कुछ और है, उससे सूक्ष्म है और भिन्न है । कहना होता है कि वह आत्मा है । आत्मा जड़ नहीं चतन है । इससे चितना आत्मी का व्यवहार जड़ शरीर की घास-नाओ से पन्ना नहीं, बल्कि चैतन्य आत्म रूप होगा उतना ही वह स्व-स्व यानी धर्मयुक्त है ।

तो क्या शरीर को काटवाट कर अलग कर देने से शुद्ध आत्मा निकल आयगी ? शकामान एसी शका कर सक्ता है । अगर आदमी आत्मा ही है और शरीर आत्म-रूपता की सिद्धि में बाधा है तो उसे सुग्रा गला कर नाश किया जाय, यही न ?

पर नहीं, ऐसा नहीं । कायिक क्लेश धर्म की परिभाषा नहीं है । सिद्धि का यह मार्ग नहीं है । काया को नष्ट नहीं, बरत करना है । काया बिना आत्मा की ही अभिव्यक्ति कहा सम्भव है ? काया गिरो कि आत्मा ही अदृश्य हुई । अतः छोड़करना है वह यह कि शरीर अपने प्रत्येक अणु में आत्म धर्म स्वीकार करके चले । आत्मा के प्रति प्रतिरोध और द्वेष उसमें न रह जाय । वह सब छोड़ के मानिन्द हो । ऐसा शरीर तो मुक्ति-साधना में साधक होता और इस तरह स्वयं एक तीर्थ, एक मन्दिर बन जाता है । आत्म विमुख होकर तो वह विगड़-मोड़ों की तरह दमनीय है ही ।

यशक अशरीरी सिद्ध की कल्पना भी हमारे पास है । विरजित आदर्श की बात कहती वहाँ शरीर तब नहीं रहेगा । आत्मा ही अपने सविदानन्द स्वरूप में विराजती है । अन्धकार-शक्ति के तो यह बात हो गयी । यह सरल भी लगती होगी । अन्तर्निरोध को जीतना, इन्द्रियों को बरीभूत करना और स्वयं उत्तरोत्तर शुद्ध चिन्मय आत्मतत्त्वों रूप होते जाना धर्म का मार्ग है ।

पर व्यवहार में कठिनाई दीखती है। ठीक ही है, चट्टो तर तो राह की बाधा का पता चलेगा। चलना ही न शुरू करती तो आगे का रास्ता सीधा-सपाट दीख पड़े तो क्या अचरज? सो धरती पर पदम बढ़ाने हैं कि उलझन दीखती है। यहाँ केवल धर्म नहीं मिलता, नाना विशेषणों के साथ वह मिलता है। जैसे जैन धर्म, मनातन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। कोई धर्म अपने को गलत नहीं मानता। और प्रत्येक कोई गलत हो भी क्यों? पर हर धर्म में कुछ लोग हैं जो अपने धर्म को इतना अगान्त सही मानते हैं कि दूसरे के धर्म को गलत कहने को उतारू जनते हैं। सब धर्म की जिज्ञासा में अपने से बाहर निकल कर आने वाले को बड़ी दुविधा होती है। अनेक उपद्रव मिलते हैं जो कहते हैं हमारे धर्म में आजाओ, हमारे पास मुक्ति का मार्ग है। और यह कहते हैं कि यह हमारा माहिर्य पैदा, तुम्हारे आत्मिक बुद्धि से देखकर जीवन से काम लो। फिर होल सकेगा कि हमारे ही धर्म में तुम न आ मिलो।

दावा सब धर्मों का यही है। और झूठे भ्रमों में सँकल जाया जाय। धर्म-मत्त्व किसी शिक्षक के पात्र में हो। और वह है तो पात्र उपयोगी है। यानी नाना काम वाले जितने सम्प्रदाय हैं, धर्म पूर्वक से सब संघ बनते हैं। धर्म-हीन होकर वही मर्यादा हो जाती है। जैसे जर्ब तर्क आत्मिक है, तब तर्क

अमुक नामधारी व्यक्ति का देह भी आन्तरणीय है। आत्मा निकल जाने पर वह देह रोग का घर बन रहगा। तब उससे नितनी जरूरी छुड़ी पा ला जाय, उतना अच्छा। इसी तरह जैन अथवा और नामों के नीचे जो सम्प्रदाय बन गये हैं, यदि वहाँ धर्म है तो व जैन अथवा अन्य प्रशरण उपाध्य ठहरते हैं।

पर देखते में आता है कि वहाँ जैन धर्म को ऐसा कसकर चिपटाया गया है कि धर्म तो उसमें से निबुद्ध गया है और केवल 'जैन' रह गया है। ऐसे व्याकरण प्रिय नहीं है। वहाँ जैन धर्म को धर्म के लिए नहीं 'जैन' के लिए माना जाता है। इस दृष्टि में सम्प्रदाय-भूढता है।

दूसरे सम्प्रदायों में भी ऐसी बात मिलता है। और साथ ही भीतरी धार्मिकता नितनी कम होती है, साम्प्रदायिक मतोंपर उतना ही उत्कण्ठ देगा जाता है। पर यह मोह है।

मैं अपनी बात कहूँ। मैं अपनी मा का इक्लौता बेटा था। चार महीने का था, पिता तब मर गये। मा ही मुझे सन बुद्ध रहा। पर एक दिन आया कि उनकी आत्मा देह छोड़ प्रयाण कर गयी। अब आप मरी हालत जान सकते हैं। पर कलशों पर पत्थर रखकर मुझे यहाँ करना पड़ा कि स्मशान ले जाकर उनका शरीर दाह कर आऊँ। मेरे लिए यह सुन की बात नहीं थी। पर क्या आप लोगों में से कोई भी मुझे यह सलाह देने को

तैयार है कि मुझ मा की देह से चिपटा ही रहना चाहिये था, झोड़ना नहीं चाहिये था ?

साम्प्रदायिक रूढ़ियों का भी यही हाल है। यदि धार्मिक तजस्विता इतनी है कि उससे स्पर्श से प्रिया प्राणवान हो जाय, तो ठीक। नहीं तो जामुह में निःप्राण रूढ़ि का पालन कैसे ठीक कहा जा सकता है ?

विशेषण से विशिष्ट होकर ही जो जगत-व्यवहार में धर्म मिलता है, इससे बुद्धि-विचक्षण पुरुषों को भी भ्रांति होती देखी जाती है। शुद्ध धर्म के मोह में उनमें उन विशेषणों के प्रति अवज्ञा हो जाती है। ऐसी अवज्ञा आजकल अक्सर देखी जाती है। पर यह उचित नहीं। क्योंकि जो रूप-नाम से हीन है, वह जगत के लिये नहीं ही जैसा है। इस लिए सम्प्रदाययुक्त धर्म को भी एकांत अनुचित मानना भूल है।

पर धर्म के गोजी की कठिनाईं उपर की बात से और बढ़ जाती है। यह धर्म भी सच, वह धर्म भी सच। पर दोनों एक तो हैं नहीं। यह देख कर वह झगड़े में हो सकता है। उधर से पुनार सुनता है, तुलनात्मक अध्ययन की। तब वह क्या तुलनात्मक अध्ययन में पड़े और तब करने चले कि कौन इसमें कम श्रेष्ठ है ? और कौन अधिक ?

मैं मानता हू कि निम्नासु इस तुलनात्मक अध्ययन के

चकर में पड़ा कि खोया गया। उसे फिर गह नहीं मिलेगी। और वह शब्द के भूल भुल्ये में मटक रहा। क्योंकि फैमला करने की बुद्धि से धर्मों में तुलना करने चलना ही एक अहंकार है और गलत है।

अरे भाइ, धर्म कहां बाहर खोज मिलेगा? उमकी गुहा तो भीतर है। भीतर भागो तो वहां से एक धीमी लौ का प्रकाश होगा। आत्मा की आवाज सत्र के भीतर है। उसे सुनन चलो। उसी से बाहरी उत्पन्न कटगी।

पर अधीर कहता है कि 'अजी कहा है यह आत्मा की आवाज? हम सुनते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता।' यह भाई भी गलत नहीं कहता। पर उसे अधीरता पहले छोड़नी होगी। बात यह है कि हमारा अन्दर तरह तरह की कामनाओं का इतना कोलाहल मचा रहता है कि वह धीमी आवाज कैसे सुनाई दे? यह तो है, लकिन उसे सुनने के लिए शोर की तरफ से कान मुन्त करना होगा। तरह तरह के पाद-विवाद, शास्त्रार्थ चल रहे हैं। उन सत्र की तरफ बहर धन जाना होगा। जो बाहर दीर रहता है उस पर आंग मूँद लेनी होगी। सत्र जो नहीं सुनता वह सुनाई देगा और नहीं दीगता, वह लिखाई देगा। बस, उसको गह लानिये। हमने पाठे जो भी छोड़ना पड, छोड़ लीनिये। जहाँ यह ल चल, चले चलिग। उसे आप दरोंग कि आप सही धर्म पालन

कर रह है। और वर्म के नाम पर जो जजाल और दुकान-दारी का पसाग फैला है, उससे उच सवे है।

पर दुनियादार कहेगा कि आप कहां की आत्मा की बात कर रहे हो ? आर्द्र मौत कि भय उड जाता है। किमने भला आत्मा दखो है ? चन्मा है सो मरगा। मर कर क्या छोड़ जायगा ? आत्मा तो यह छोड़ नहीं जाता, पर धन-मौलत उमरी छूट जाती है। धर्म की कमाई कहां दीगती है ? धन की कमाई आदमी व मरन बाद भी टिकती है। एक न जीत-जी पाँच ह्वेलियां बनायी। व पाँच मौ वर्ष तक रहीं तो तब तक उसकी याद रहगी। उसस नाती-पोतों और पढ़-पोता का भला होगा। यह टिकने वाली कमाई है। इसप मामन आत्मा की बात हवाई बात नहीं तो भला क्या है ?

ठीक भी है। आत हुए हावडा पुल से आना हुआ कि पास एक बहुत ऊँचा क्रन लीगा। भला उसकी ताकत का क्या पूछना ? सेरडों मन बोझ को गेंद की तरह यहाँ से यहाँ कर द। ऊँचा ऐसा कि आम्मान की छाती में मुका मारता हो। आदमी की उसर आग क्या हम्ती ? फिर लड़ाई में हिटलर व घम यान कीजिय। एर एक पेमा कि हजारों को तहस नहस कर द और छन में मरी घम्ती बोरान कर द। यह दुदान्त वास्तविकता है। इसने आग आदमी चीटी

जितना भी नहीं। फिर क्या धर्म और क्या आत्मा ? उन ठोस लोह की विकराल वास्तविकता व आग क्या यह निरासामग्र्याली हो नहीं है ?

एक बार तो विनमोचे मन सहमता है। मालूम होता है कि भीमाकार जो लोहित रङ्ग सामन है, यह तो है, और जो निराकार धर्म तरव की बात है, यह नहीं है। पर, एक क्षण को मन सहम भी जाता हो, लज्जित तभी अन्दर ॥ प्रतीति आती है कि उस दैत्याकार केने व पीठ चायी घुमाता हुआ सादे तीन हाथ का एक आदमी बैठा है। केने जितना भी बड़ा हो, यह उस नन्हें सन्ततन आदमी व हाथ म जड की भाँति निष्क्रिय है। इसी तरह वम जितना भी नाशक हो, पर हिटलर वसक पाठे है, तभी उसकी शक्ति विनाश कर पाती है। अर्थात् जड की ठोस भीमता व पीठ चैतन्य की अत्यन्त सत्ता ही काम कर रही है।

और कहाँ है आन एतिहासिक काल व महाकाय जीव जन्तु ? और साम्राज्य ? और दुर्ग ? और मत्तग ? आदमी ॥ अपन अहंकार म जो कुछ खड़ा किया, वह सब एक दिन गडहूर बन रहा। पर बुद्ध और महावीर का हुग हजारों वर्ष हो गये और इमा की आन यह बीसवीं सदी है। काल व इस गडन पटल को भद कर इन महापुरुषों का सन्देश आन जीवित है और उसक भीतर स व स्वयम् अमर है। वहाँ

१ है सप्राप्ति का अतुल्य वंश, महल-अटारी, कि जिनकी उम्र तुम ज्यादा घटात हो ? वह सब कुछ धूल में मिल गया है। काल ने उसे लथड डाला है। फिर भी उस काल पर विजयी बना हुआ और मृत्यु के बीच अमृत बना हुआ 'प्रेम का मन्दन' सदियों के अन्तराल से आज भी हम सुन पड़ता है।

इसलिए धन की कमाई नहीं रहती, धर्म की ही कमाई रहती है। पर वह कमाई दीगती नहीं। धरती में का बीज भी वहीं दीगता है ? पर अधीर उमका फल चाहता है। किन्तु उमका सत्कालीन प्रभाव नहीं भी नजर आता। अना-तोड़े प्रान्म की एक कृपानी है। जमें दिगया है कि ईसा जय जिन्दा था तो यह एक आगरा उठाईगीरे के मानिन्द समझा जाता था। उमर में मन्त अपन को उचा मानन पाठे लोग हिकारत में उस दग्यत थे। लेकिन लोगों की घृणा से ईसा को क्या, उसने तो अपन को प्रेम से भरा रखा। यह फाँसी चढ़ गया, पर फाँसी चढ़ाने वालों के लिए उमका मन करुणा से भरा रहा। आज फाँसी देने वाले ने अफ़सर कर्मी हैं ? कौन उनको पूछता है ? और ईसा को आज अवतार मान कर कगोर्डा लोग गन्गद हो जाते हैं। यह धर्म की महिमा है या किस की ? धर्म का बीज इतना छोटा है कि दग्यन को उपर की नहीं मोतर की आस चाहिये। और

सुग का रास्ता सचा, दुग का मार्ग पक्का । दूसरों को सता कर सुद आराम पान ठाक उल्टी रीति उन्होंने अपनायी । यह रीति सुद दुग उठाकर दूमर का कष्ट हरन की यानी अहिंसा की थी । हम देखेंगे तो पायग कि स्वच्छा-पूर्वक पर हित में दुग उठान का रास्ता ही सुग दाता है । महा-वीर व तपस्वी जीवन का नहीं तो दूसरा क्या सार है ?

धर्म तत्त्व यह है कि अहम्-भाव छोड़ो, सजाभावी बनो । परिग्रह का सचय मन में लोभ और अभिमान लाता है । पदाथ परिग्रह नहीं है, उनम ममता परिग्रह है । समाज में आज कितनी विषमता दीरती है । एक व पास धन का ढेर लग गया है, दूसरी जगह खाने को कौर नहीं । ऐसी स्थिति में अहिंसा कहाँ ? धम कहाँ ? कुछ लोगों की ममता से समाजवादी विचार को जन्म मिला । समाजवादी लोगों में धन का समान वितरण चाहता है । गांधीजी अहिंसक हैं, पर समाजवादी तो अहिंसक नहीं हैं । इससे जय गांधीजी कहत हैं कि ममता छोड़ो, तब समाजवादी यह कहने का धीरज क्यों रखन वाला है । यह कहगा कि तुमसे ममता नहीं छुटती है तो मर तो हाथ दें, मैं तुम्हारा धन छीन लता हूँ । आप सच मानिए कि हमारा आसपास भूख लोगों की भूख मडरा रही हो तो उसक बीच मल्ल व बद कमर व धर्म का पालन नहीं हो सकता । धम कहता है कि धनिक अपन

धन का रक्षक ही अपन को मममें, उस पर अपना स्वतन्त्र भाव नहीं मान। कोई जल्दतर नहीं है कि हम चाहें कि धनिक धनिक न रह। पर, धनिक को तो अपन को गरीब ही मानना चाहिए। जिसके पास मोन का जितना जोक हो, उसकी आत्मा उतनी ही दुनी है। पर उस सोन से अपनी आत्मा को आप अलग रखें, यानी ममता छोड़ दें, तो मोना आपका कुल्ल न रिगाड सकेगा। न फिर उससे दूसर का अलाम होगा। और तब फिर वह मोना जगत का हित करगा, क्योंकि धर्म के काम में छोगा। दूर क्यों जाइये, अपन ही पहले के श्रीमन्तों को देखिए न। कोई भला उन्हें दख कर रह सकता था कि वे कोट्याधीश हैं। सादा रहन-सहन, वही चाल-ढाल। पर आज की तो आनधान ही निराली है। जैसे धन गन पर उड़ला आता हो। दिग्गवा अब बढ़ रहा है। अब भाइ, तुम्हार पास धन है तो यह कौन घडाइ की बात है। घडाइ की बात तो त्याग में है। अबल तो त्याग का दिखावा भी घुरा है। पर कोई वन का दिखाना करन बैठ तो यह महा मूर्खता के मिवा और क्या हो सकता है? मवा आदमी यानी सवा धार्मिक अपन को अकिंचन मानगा। दिग्गव पर वह कौडी नहीं रखे करगा, अपरिग्रही होगा और धन को परोपकार के निमित्त ही मानेगा।

भाइयो! मैं आपका इतना समय लिया। अब जितनी

जमीन हम चढ़े हैं, उस पर फिर पीठ फिर कर एक निगाह डाल ल ।

पहली बात कि धर्म नाम की धन्तु शुद्ध रूप में नहीं मिलती । बाहर रोजने चलने हैं तो यह विशेषण व साथ मिलती है । विशेषण अपने आप में मूल्यवान नहीं है । यह तो पात्र की तरह है । धर्म का उनम रम है तो ठीक, नहीं तो बरार ।

दूसरी बात कि धर्म का मूल्य आत्मा में है । इन्द्रिया को बरार करना है और आत्मरूप होत जाना है । इस मार्ग पर अपने पराये की बुद्धि को मिटाना होगा । दूसरी में आत्म-वृत्ति रहनी होगी ।

तीसरी बात यह कि अहंकार धर्म का शत्रु है । और सेवा धार्मिक जीवन का लक्षण है ।

चौथी बात निम्न पर कि काफी जोर भी कम हागा यह कि धर्म बोलने जानने की चीज नहीं है । वह तो आचरण की रस्तु है । तर्क पूर्वक धर्म तरंग को छान छान की स्पष्टता आत्मी को नहीं करनी चाहिए । सूरज को आँख गड़ा गड़ा कर देखो तो क्या नतीजा होगा ? उसमें आँख हा बधी होगी । इसी तरह आत्मा परमात्मा को भी बहुत तब वितर्क व जाल डाल कर पकड़ने का आग्रह ठीक नहीं । यह तो व्यसन हो जाता है । उसमें पड़ कर बुद्धि बिलासिनी और

निर्गल होती है। परम तत्त्व को जान कर भला कोई चुका सका है कि हम चुका दगे ? फिर उस पर वात्-विवाद क्यों ? शास्त्राय क्यों ? घन्टो डलमी चर्चा क्यों ? उचित है कि जितना हम स पचे उतना बौद्धिक ज्ञान हम ले ल। बौद्धिक ज्ञान तो अपन आप में कोई साध्य होता नहीं है। घारीकी स दग्य तो ज्ञाता और ज्ञेय की पृथकता पर ही बह ज्ञान सम्भव होता है। पर प्रयकता तो मूठ है। इसम ऐसा ज्ञान भी एकान्त सच फंसे हो सकता है ? घमानुभव की स्थिति बह है, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अभिन्न हैं। अथात् जहाँ ज्ञान रह, उतना भी अन्तर उनमे नहीं है। ज्ञान वहाँ घुल रहता है जस नोन की गांठ पानी में गल रहती है।

यह सुन कर घुडिवादी (Rationalist) मुझे सवालें से तोप सकता है। पर सवाल की कहीं शानि हुइ है ? शका शांत होगी तो घस श्रद्धा में। जो अनुभव की घात है यह बहस की नहीं है। और ममम कर किसी ने मल का पार नहीं पाया है। इसलिय घम के विषय में हमें नम्र और जिज्ञासु हो कर चलना चाहिए। पांचवी घान यह कि धर्म से ऐसे व्यवहार हम नहीं करन चाहिए जैम धन से करत हैं। धन से हमारी गरज चिपटी रहती है। पर धर्म से बदला हम नहीं चाह सकत। यह तो सौद जैमी घात हो जायगी। धन प मोठ जिस तरह चीजें रगदी जाती हैं, वम धम प बदले भी

हम स्वर्ग और पुण्य सरीदना चाहें तो यह गलती है। धर्म तो हमें अपनी ही असलियत देता है। इससे बड़ा और दूसरा लाभ क्या होगा? यह धर्म को लजाना है कि हम उसके जरिये ऐश्वर्य बनाना चाहें या अपना प्रभाव बढ़ाना चाहें। यह तो हीरे से कौड़ी का काम करना जैसा हो जायगा। महात्मा की उपलब्धि से क्या हम भुद्र प्रयोजन साधने की बात सोचें? यह तो बस ही हुआ जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट पर हम अपनी चायल की हाँडी बनाना चाहें। उसे हाँडी भी जल जायगी, हम भी जल जायेंगे। इसलिए धर्म के उपयोग के सम्यन्ध में हम सावधान रहें। और लौकिक प्रयोजन साधन की इच्छा हम तज दें। ऐसी इच्छा तो हमारी बगाली का सनूत है और अज्ञान का।

कवि ने कहा है,—“कौड़ी को तो खूब सम्भाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? धर्म वह लाल रतन ही है। पर मुट्ठी कौड़ी पर धरी है, तो लाल रतन कैसे हाथ लगेगा? इसलिए लाल रतन लाने के लिए कौड़ी पर से मुट्ठी छोड़ देनी होगी। आप लोगों में बड़ी बड़ी सम्पत्तियों के स्वामी होंगे। धर्म पाना चाहते हैं तो उस पर से आप को मुट्ठी छोड़ देनी होगी। मुट्ठी छोड़ने से वस्तु छूटती है, यह भ्रम गलत है। पर दोनों हाथ लाहू का भरोसा में आप को दन वाला नहीं है। या तो अहम् गर्व रतिये, या धर्म रतिये। धर्म रख कर आप

अपने लिए नहीं रह जात, सब के लिए हो जात है। सम्पत्ति
लिए अन्दर की वासनाओं को, स्पर्धा-ईर्ष्या को, मताप्रदों को,
गिरोहबन्दी को, सबको छोड़ देना होगा। लेकिन छोड़ने से
आप घाट में न रहेंगे। क्योंकि छोड़ कर वह वस्तु आपको
मिलेगी जिसकी कीमत अकूत है। वह है आपकी 'आत्मा'।
अपने को खो कर मारे जगत का राज पाया तो क्या पाया ?
क्योंकि तब वह धूल बग़ावर भी नहीं है।

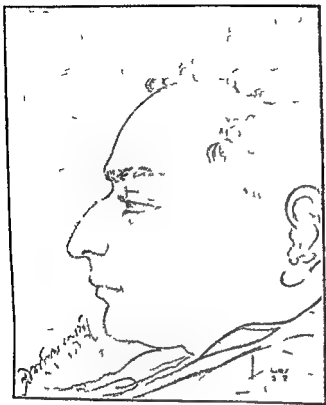
विश्व-संस्कृति में जैन धर्म का स्थान*

[वक्ता—डॉक्टर कालीदास नाग एम० ए०, डी-लिट० (पेरिस)]

.....

जैन धर्म और जैन संस्कृति का विकास व पीछे शताब्दियों का इतिहास छिपा पड़ा है। श्री ऋषभदेव से लेकर दाइसव अर्हत श्री नमिनाथ तक महान तीर्थंकरों की पौराणिक परम्परा को छोड़ भी दें तो भी हम अनुमानत इमरी सन में ८७२ वर्ष पूर्व के ऐतिहासिक काल को दर्शाते हैं, जब तीसवें अर्हत श्री भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तीस वर्ष की

* वक्ता ने अपने भाषण का सारांश अंग्रेजी में भजा था उसका हिन्दी अनुवाद हो यहाँ दिया गया है। —सजी

डॉ० कालीदास नाग

[चित्रकार—इन्द्र दूगड]

आयु में घर-गृहस्थी त्याग दी और तिनको अनुमानत ईमवी सन् से ७७७ वर्ष पूरा निहार के अन्तर्गत पार्श्वनाथ पहाड़ पर मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान पार्श्वनाथ ने जिस निगन्ध मम्प्रदाय की स्थापना की थी, उसमें कालगति से उत्पन्न हुए लोगों का सुधार श्री वर्धमान महावीर ने किया। महावीर अपनी आध्यात्मिक विजय के कारण 'जिन' अर्थात् विजयी कहलाते हैं। अतएव जैन धर्म, अर्थात् उन लोगों का धर्म जिन्होंने अपनी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करली है, एक महान धर्म था जिसका आधार आध्यात्मिक शुद्धि और विकास था। इसमें यह मालूम हुआ कि महावीर किसी धर्म के सम्स्थापक नहीं बल्कि एक प्राचीन धर्म के सुधारक थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में महावीर गौतम बुद्ध के कुछ पहले उत्पन्न हुए उनके समकालीन मान जाते हैं। जैन साहित्य में कई स्थानों पर गौतम बुद्ध के लिए यह बतलाया गया है कि वे महावीर के शिष्य गायम नाम से प्रसिद्ध थे। बाद में उत्पन्न हुए पक्षपात और मतभेद के कारण बौद्ध लोगों ने निगन्ध नातपुत्र (महावीर) को बुद्ध का प्रतिपक्षी बनाया। वास्तव में दोनों के दृष्टिकोणों में फर्क था भी। यही कारण है कि बौद्ध धर्म का दुनिया के बड़े भाग में प्रसार हुआ किन्तु जैन धर्म एक भारतीय राष्ट्रीय धर्म ही रहा। किन्तु फिर भी जैसा डाक्टर निटरनिज ने कहा है, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से जैन धर्म भी

एक अर्थ में विश्व धर्म है। वह अर्थ यह है कि जैन धर्म न केवल सब जातियों और सब श्रेणियों के लोगों के लिए ही है बल्कि यह तो जानवरों, दवसाओं और पातालग्रासियों के लिए भी है। विश्वात्मक सहानुभूति सहित यह व्यापक दृष्टि और धौद्धों का मैत्री का सिद्धान्त दोनों माने जैन धर्म में अहिंसा के आध्यात्मिक सिद्धान्त द्वारा मौजूद हैं। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था। आज इसकी सन् से पहले के १००० वर्षों में हिन्दुस्तान में हुए आध्यात्मिक सुधार के आंदोलनों को जो समझना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन की अनिवार्य आवश्यकता है। वह समय गिरिया भर में उस राजनैतिक और सामाजिक उलट-पलट का था, उसी समय गिरिया में कई महान् कृष्ण और धर्म-स्थापक उत्पन्न हुए जैसे इरान में जरथुस्त और चीन में छाओत्से और कनफूसियस।

जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के सम्बन्ध के बारे में हम देखते हैं कि सारा का सारा जैन साहित्य ब्राह्मण सस्कृति की ओर बौद्ध लेखकों के विचारों की अपक्षा उग्रान्त झुका हुआ है। डाकर विंटरनिन, प्रो० जैकाबी और दूसरे कई विद्वानों ने इस बात को जोरदार शब्दों में स्वीकार किया है कि जैन लेखकों ने भारतीय साहित्य को सम्पन्न बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा

अदा किया है। कहा गया है कि “भारतीय साहित्य का शायद ही कोई अंग बचा हो जिसमें जैनियों का अत्यन्त विशिष्ट स्थान न रहा हो।” इतिहास और धृत्त, काव्य और आख्यान, कथा और नाटक, स्तुति और जीवन-चरित्र, व्याकरण और कोष और इतना ही क्यों, त्रिशिष्ट वैज्ञानिक साहित्य में भी जैन लेखकों की सराया कम नहीं है। भद्रबाहु, बुद्ध कुन्, जिनसन, हेमचन्द्र, हरिभद्र और अन्य प्राचीन तथा मध्यकालीन लेखकों ने आधुनिक भारतवासियों के लिए एक बड़ी साम्प्रदायिक सम्पत्ति जमा कर व रख दी। इस बात का प्रतिपादन तपगच्छक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य, लेखक और सुधारक श्री चशोबिजयजी ने किया है, जिनका समय म० (१६२४-८८) के बीच का है। इसवी सन् से एक शताब्दी बाद जैनियों में दिगम्बर और श्वताम्बर जो दो फिर्क हो गये, उनको एक करन का गौरवपूर्ण प्रयत्न इस महापुरुष ने किया था।

इस महान् साहित्य और इसकी आध्यात्मिक सामग्री की यत्नपूर्वक रक्षा करना मात्र निगम्बरियों का, श्वताम्बरियों का, स्थानकवासियों का, तरापदियों या किसी दूसरे सम्प्रदाय के लोगो का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह तो भारतीय संस्कृति और ज्ञान के सभी प्रेमियों का कर्तव्य है। जैनियों का साहित्यिक साहित्य आज भी बखल नष्ट विशेषज्ञों और त्रिभिन्न सम्प्रदायों के लोगो तक ही सीमित है। और मित्रा-

प्रतिपादन व अलावा जो दूसरा विशाल साहित्य है म्मका भी आज तक पूरा रीति से अध्ययन नहीं किया गया है। हिन्दू तत्त्वज्ञान व कितने विद्यार्थी यह ज्ञान की परचा भी करन हैं कि जैनिया न न्याय और वशपिक दजना व यिकाम म कितना योग दिया है ? कितने हिन्दू इस बात को जानत हैं कि रामायण और महाभारत का कथाभा, एव पुराण और कृष्ण की कहानियों पर जैन लखकों न भी कितना लिखा है। भारतीय कला व कितने से विद्यार्थी य जानत हैं कि प्राचीन अचन्ना काल की चित्रकला और मध्य-युग की राजपूत कला व बीच जैन चित्रकला कितना सुन्दर यौगिक है। जैन लखना न भारत की कई प्रमुख भाषाओं जैसे उत्तर म गुजराती, मारवाड़ी, और हिन्दा तथा दक्षिण म तामिल, तगु और कनाडी आदि को सान्नि सम्पन्न करन म कितनी सहायता दा है। इन भाषाओं म आज भी जैन धर्म सम्प्रन्धी कितने गम्भीर और विचचन पूर्ण ग्रन्थ छपत हैं किन्तु अभी तक कितना भा जैन सस्था न इन समस्त सामग्री की सत्र साधारण व छि एक बृहत् सूची बनाना का प्रयत्न भी नहीं किया। लगभग मन् १८७३-७८ म हस्तलिखित जैन ग्रन्थों का एक बड़ा सकलन त्रलिन की रायल लाइब्रेरी क लिए जाज बृहत् ने किया था। और जैन साहित्य व विस्तृत विवरण का भी पहला प्रयत्न मन् १८८३ ८५ व आसपास प्रोफेसर ए० वरर ने किया था। मन् १९०६ और

जैन-संस्कृति में जैन धर्म का स्थान

१६०८ फ. बी. में परिसर व विद्वान प्रो० ए० गुरीनाट महोदय ने अपनी 'Studies on Jaina Bibliography' प्रकाशित की थी। उसमें उसका यह कोई परिवर्तन नहीं किया गया जब कि गत तीस वर्षों में उत्तर और दक्षिण भारत में नये हस्तलिखित जैन ग्रंथों और शिलालेखों का ढेर ढेर मिले हैं। हाल ही में दक्षिण भारत में जैन धर्म की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। डा० एम० एच० कृष्ण ने 'श्रवण चण्डोला में गोमटेश्वर व मस्तकमिषक' पर व्याजपूर्ण विवेचन किया है। डा० पी० ए० मालतोरे और श्री एम० एम० रामस्वामी आयंगर ने भी दक्षिण भारतीय जैन धर्म व अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। (देखो—जैन एंटीक्वेरी, मार्च १९४०)। इण्डियन म्यूजियम के बयूटर श्री टी० एन० रामचन्द्रन ने अपनी मुद्रा सचित्र पुस्तक, जिसका नाम "तिरुप्परुत्ती कुनरन, और एमके मन्दिर" ॥ दक्षिण भारत के जैन स्मारकों के बारे में बहुत मुद्रा सामग्री दी है। डा० सी० मीनाक्षी ने कई जैन गुफाओं और जैन चित्रों का पता लगाया है जिसमें तीर्थंकरों के जीवचरित्रों की सामग्री है। ग्राम नौर ॥ पुदुचोटा स्टेट अन्तर्गत सित्तन्न ग्राम में यह ग्रन्थ हुई है।

अतएव जैन धर्म, जैन तत्त्वज्ञान और जैन संस्कृति का गम्भीर और सुव्यवस्थित अध्ययन व माग में जो आकर सम्पन्न हो रही है, उसको सुगमता व चार में है हम पवित्र मन्त्रा

मे यहाँ उपस्थित जैन भाइयों व सम्मुख कुछ त्रियात्मक मुक्ताव
पश करता हू—

(१) एक छोटी सी समिति का निमाण किया जाय
जिसका उद्देश्य भारतवर्ष व उत्तर और दक्षिण व जैन समाजों
के अप्रगण्य नताओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से एक अखिल
भारतवर्षीय जैन कांफ्रेंस या काङ्फरेन्स जुलान की भूमिका तैयार
करना हो ।

(२) कलकत्ता में एक जैन युवक संघ बनाया जाय जिसमें
सभी खास खास सम्प्रदायों व प्रतिनिधि शामिल किये जायें ।
इस संघ को यह कार्य सौंपा जाय कि अखिल भारतवर्षीय जैन
कांफ्रेंस में प्रतिनिधित्व करने वाली सम्प्रदायों और सस्थाओं व
विषय में प्रारम्भिक रिपोर्ट और नोट तैयार कर ।

(३) अलग अलग जगहों पर रहने वाले जैन कार्यकर्ताओं
और सस्थाओं के साथ सम्पर्क बनाय रखने और बढ़ाते
रहने की दृष्टि से कलकत्ता से हिन्दी और अंग्रेजी में एक मासिक
सूचना-पत्र निकाला जाय ।

(४) जनता को और खासकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी व
रिमार्च वाले विद्यालयों को जैन धर्म और जैन सस्कृति व सन्ध
में पुस्तकें और लेख लिखने का प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता
में एक छोटा पुस्तकालय और वाचनालय खोला जाय ।

विश्व-संस्कृति में जैन धर्म का स्थान

(५) अगिल भारतीय आधार पर प्रमुख जैन तीर्थों, मन्दिरो और दूसरे ऐतिहासिक भग्नावशेषों की एक सूची तैयार की जाय और उनके सम्बन्ध में लोकप्रिय व्याख्यानों का प्रबन्ध किया जाय । हो मफ, तो लैन्टन स्लाइड और चित्रों का भी प्रबन्ध किया जाय ।

(६) जैन कला और आकियोलाजी का एक म्यूजियम भी ग़ोला जाय जो किमा भी मार्गजनिक स्थान में हो सकता है, या उसमें लिए एक नया भवन बनाया जा सकता है, जहाँ जैन पुस्तकालय और सूचना-विभाग भी रखा जा सकेगा । उस म्यूजियम में तत्वावधान में समय समय पर हस्तलिखित जैन ग्रन्थों, चित्रों और दूसरी कलापूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया जा सकता है ।

(७) एक केंद्रीय जैन अन्वेषण-कोष कायम किया जाय जो निम्न जल्दियों को पूरा कर—

(अ) कुछ योग्य रिमर्च विद्वानों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाय ।

(ब) सर्व साधारण की समझ में आ जाय, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाय । इनके द्वारा जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया जाय और खासकर सारी मानवजाति के लिए अहिंसा का अमर मन्त्र दिया जाय ।

(स) कलकत्ते के एक शान्त भाग में अन्तर्गम्य अतिविभजन कायम किया जाय, जहाँ धर्मालय यात्रा से और विदेशों से खाम तौर पर जैन धर्म और संस्कृति का ज्ञान हासिल करने के लिए आने वाले प्रसिद्ध विद्वानों को स्वागत पूर्वक ठहराया जाय । इस प्रकार का आतिथ्य वस्तु जैन समाज की शोभा बढ़ावेगा और भारतवर्ष के जैनियों तथा विदेश के जैन धर्म प्रेमियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ावेगा ।

अनुवादक—भा. भरनर मिश्रा

भगवान् महावीर की अहिंसा

[वक्ता—पंडित दरबारीलालजी 'सत्यभक्त', वर्धा]

— - १ —

अहिंसा आद्य वर्म है और मूल धर्म भी है। आद्य इसलिये कि मनुष्य ने या प्राणी ने सबसे पहिले इस ही सीला और मूल इसलिये कि धर्म क जो दूसर आचार है, व मय इसीनिय धर्म कहलात है कि उनव मूल मे अहिंसा है। सच पूछा जाय तो अहिंसा ही मनुष्यत्व का चिह्न है।

यह अग्रथ शर्म की बात है कि मनुष्यों मे जहाँ अहिंसा क स्थलपामक है, वहाँ सामान्यत मनुष्य ही सब से क्रूर प्राणी बन गया है। यों तो हम क्रूर पशुओ में शेर, बाघ आदि प्राणियों

को गिया करत हैं पर मनुष्य की क्रूरता व आग इनकी क्रूरता पानी भरीगी। शेर आदि की क्रूरता में तो इतना असयम है और न इतना मृगता नितना मनुष्य का क्रूरता है। शेर आदि तभी शिकार करत हैं, जब वे भूख हान हैं। पर भरा पर गुफा में पड़े रहत हैं। एकिन मनुष्य का पट कभा भगता ही नहीं, एलपति, फराटपति होन पर भी वह दुनिया की लुटत है। रहता चाहता है। राचा धान पर सम्राट् होना चाहता है सम्राट् धन पर दूसरे सम्राटों को मिटा देना चाहता है। अगर सारी पृथ्वी उसन पट में आ जाय तो वह धान का नायत में सूय, धन्त्र, तारों की तरफ भी नजर दौड़ाया। वचार शेर का क्या दम है जो उस भयकर प्राणी मनुष्य का धराधरा कर ?

क्रूरतापूर्ण मृगता में भी शेर मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकता। शेर सब का शिकार करगा पर अपनी जाति व प्राणी का अघात दूसरे शेर का शिकार न करगा, पर मनुष्य तो मनुष्य का शिकार करता है, और उसे नाना तरह से धूमता है। नाना तरह से हाथों आदिगिया का भार डालता है, धमक नाम पर भी उन्ह नहीं छोड़ता। य मने क्रूरता और मृगता शेर में कहाँ है ? इसलिये शायद जैन शास्त्रों का मत है कि शेर में अधिक से अधिक पाँचवें नरक तक जान की योग्यता है जब कि मनुष्य में मात्र नरक तक की। मच्छ में भी यह योग्यता मानी गई है पर उसमें मनुष्य व साथ एक तरह की

भगवान महावीर की अहिंसा

समानता है। मनुष्य मनुष्य का शिकार करता है, मच्छ मच्छ का शिकार करता है। *

खुद भी हो, पर इसमें शक नहीं कि मनुष्य काफी क्रूर प्राणी है। फिर भी वह पशुओं की अपेक्षा समय में अधिक घट-चढ़ गया है। दूसरे के अधिकारों की परवाह करना मनुष्य में ही अधिक से अधिक सम्भव है और बहुत से मनुष्य इस तरफ बढ़े भी हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यजाति के सौभाग्य में इसमें अनेक महात्मा पैदा होते रहते हैं जो पशुता और बर्बरता से छुटकर दूसरे मनुष्यों को भी छुड़ाते रहे हैं। उन्होंने खुद जी कर भी दूसरों को जीने देने का पाठ पढ़ाया है। उस पाठ को जीवन में उतार कर बताया है। ऐसे महात्माओं में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम अधिक से अधिक चमकता है।

महावीर स्वामी अहिंसा के महान् आचार्य हैं। इसीलिये जैन धर्म अहिंसा धर्म के नाम से कहा जाता है। पर अहिंसा के नाना रूप हैं। उन सब रूपों का समय-समय पर जीवन में उपयोग भी किया जाता है। पर हर एक आदमी के जीवन में अहिंसा का कोई एक रूप इस प्रकार चमकने लगता है कि दशर्का का दूसरा रूप की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अहिंसा के किसी एक रूप की माधना महात्मा को करनी पड़ती है, इसलिये उसका अनुयायी समझन लगता है कि यही, इतनी ही अहिंसा है।

महावीर स्वामी न अहिंसा के ऊँच से ऊँच रूप को जीवन में उतार कर बताया है पर अहिंसा को न तो उन्होंने अभ्युपहार्य मान दिया, न किसी एकान्तवाद का समर्थन किया। वे अहिंसा के एक रूप पर रुक़ होकर भी अगुली ॥ अहिंसा के सभी रूपों की तरफ इशारा करने रहें, वास्तु ताकी न समझ कर बहुत से मनुष्यों ने घड़ी गलती की है।

एक आदमी किता को अगुली से रास्ता बताय, पर रास्ता पढ़ने याग अगुली की तरफ रास्ता न देख कर यही दंग कि अगुली में ही रास्ता है या अहाँ तक अगुली है यहाँ तक रास्ता है तो निस प्रकार यह भूल करगा, उमी प्रकार हम महात्माओं के पथ निदेश को समझने में भूल करते हैं। हम उनका सक्त समझना चाहिये, पूरी दिशा पर नजर डालना चाहिये। अहाँ वे स्वयं हैं, यहाँ रास्ता देख कर न रह जाना चाहिये।

इमीन्द्र महावीर स्वामी ने पद-पद पर अनकान्त पर जोर दिया है। उनका अहिंसा धर्म बगल बाह्याचार पर निर्भर नहीं है किन्तु बाह्याचार के भीतर रहने वाले परिणाम और उसका ध्येय पर निर्भर है।

जीताचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने इस विषय को बहुत ही साफ शब्दों में बतलाया है। उनका कहना है—

कोई मनुष्य हिंसा न करके भी हिंसा का फल पा लेता

है, कोई हिंसा करके भी हिंसा का फल नहीं पाता। किसी की हिंसा थोड़ी मालूम होती है, पर उसका फल बड़ा होता है, किसी की हिंसा महाहिंसा मालूम होती है, पर फल थोड़ा होता है। एक ही हिंसा किसी को तीव्र फल देती है, किसी को मन्द फल देती है। किसी की हिंसा हिंसाफल होती है, किसी की हिंसा अहिंसाफल होती है। हिंसा क्या है ? हिंसा किसकी की जा रही है ? हिंसक कौन है ? उस का फल क्या होने वाला है ?—इन सब बातों का अच्छी तरह तत्त्व तट्टि से विचार करके हिंसा का त्याग करना चाहिये । ४

इससे मालूम होता है कि जैन धर्म हिंसा-अहिंसा के चार भेद मानता है—अहिंसारूप अहिंसा, हिंसारूप अहिंसा, अहिंसारूप हिंसा और हिंसारूप हिंसा। पहिले दो भेद

ॐ अविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येक ।

कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलं भाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥

एकस्यास्त्वा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाक् ॥ ५२ ॥

कस्यापि निशानि हिंसा हिंसाफलमत्रमेव फलकाले ।

अन्यस्यैव सैव हिंसा निश्चित्यहिंसाफलं विपुलम् ॥ ५३ ॥

भवद्बुध्य हिंस्य हिंसकं हिंसा हिंसाफलानि तत्त्वन ।

नित्यमवारहमानै निजशक्त्या त्यज्यता हिंसा ॥ ५० ॥

—पुरुषार्थसिद्धिप्राप्तये ।

अहिंसा व है जो कि कर्तव्य है, पिछल दो भेद हिंसा व है, इसलिये अकर्तव्य है—पाप है।

महावीर स्वामी की अहिंसा क्या है, वह कितनी व्यापक और व्यवहार्य है, इसका पता उपर्युक्त वाक्यों से मिल सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंसा अहिंसा व विषय में जैन शास्त्रों में चार भेद हैं—१—हिंसा अहिंसाफल, २—अहिंसा हिंसाफल, ३—अहिंसा अहिंसाफल, ४—हिंसा हिंसाफल।

हिंसा करके भी हम अहिंसा का फल मिल सकता है। न्याय-रक्षा के लिये कभी हिंसा करना पड़े तो वह अहिंसा ही समझना चाहिये क्योंकि न्याय की रक्षा न की जाय तो उससे कई गुणी हिंसा होती है। उस हिंसा को रोकने के कारण उस अल्प हिंसा को अहिंसा कहते हैं। भगवान राम अगर रावण का वध न करते तो घर घर रावण पैदा होते, घर घर की सीताओं का शील नष्ट होता, कुटुम्ब सम्था नष्ट हो जाती।

इसी प्रकार अहिंसा भी हिंसाफल हो जाती है। अन्याय और अन्यायी की रक्षा करने में अहिंसा हिंसा ही है।

यही कारण है कि जैन धर्म में जहाँ वायु और जल व सूक्ष्म व सूक्ष्म जीवों का भी रक्षा करने का विधान है, वहाँ न्याय रक्षा या जन कल्याण के लिये मनुष्य वध तक के लिये

भी छूट है। जैन पुराणों को देखने से पता चलता है कि जैनियों का जिनने महापुरुष है, जिन्हें शलाका पुरुष कहते हैं, वे सब व सन क्षत्रिय हैं, जिन्होंने बड़ बड़े युद्ध भी किये हैं पर अन्याय स किसी कीड़ी को मारने में भी जिन्हें पाप मालूम होता रहा है।

विधान के अनुसार भी जैन शास्त्रों में हिंसा के चार भेद किये गये हैं—सकल्पी, आरम्भी, उद्योगी, विरोधी। किसी निरपराध प्राणी को इगदापूर्वक मारना सकल्पी हिंसा है, जैसे कि मास-भक्षण के लिये या शिकार के लिये प्राणी का घात करना। रोटी पकाने या सफाई करने में जो आनु-पगिक हिंसा हो जाती है, वह आरम्भी हिंसा है। खेती तथा अन्य उद्योगों में जो हिंसा होती है, वह उद्योगी हिंसा है। आत्म-रक्षण के लिये या न्याय-रक्षण के लिये युद्ध में जो हिंसा होती है, वह विरोधी हिंसा है।

इन चार हिंसाओं में सकल्पी हिंसा पर ही जोर दिया जाता है, बाकी तीन हिंसाएँ यथा-सम्भव कम करनी चाहिये, एसा ही विधान है। हा, महावीर स्वामी ने धर्म-प्रचार करने के लिये तथा लोगों में शान्ति, न्याय, निमृदता का प्रचार करने के लिये जो माधु-सस्था गन्धी की थी, उसमें अवश्य ही आरम्भी, उद्योगी, विरोधी हिंसा के त्याग को भी असाधारण बताया गया था। और खुद महावीर स्वामी तो उससे भी

अधिक मात्रा में अहिंसा का पालन करत थे। इसका मतलब यह कि लोग समझ कि अहिंसा का पालन अधिक से अधिक कितना तक किया जा सकता है। पर वह तो एक तरह का रिफाई है। मोटर गाड़ी की तब गति का रिफाई अगर दो सौ या तीन सौ मील हो तो भी कलकत्ते की सड़कों पर उसका उपयोग नहीं करने दिया जायगा। वह बिल्कुल सुली जगह के लिये है। महावीर स्वामी सरीखे उन्मुक्त महापुरुष के जीवन में जो रिफाई दिग्गड़ दिया, वह समान की व्यवस्था सम्बन्धी निम्नवारी को उठाने वाले शासक या नगर-रक्षकों में नहीं निर्याइ दे सकता। इसी लिये जैन धर्म हर बात में द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव पर जोर देता है। साधु के लिये जो अकर्तव्य हो सक्ता है, वह एक श्रावक या गृहस्थ के लिये कर्तव्य हो सक्ता है। एक जगह तो अकर्तव्य है, दूसरी जगह वही कर्तव्य हो सक्ता है। एक समय जो अकर्तव्य है, दूसरे समय वही कर्तव्य हो सक्ता है। दुभाव से जो अकर्तव्य है वही सद्भाव से कर्तव्य हो सक्ता है। इस प्रकार हर एक बात का, हर एक आचार का, या हिंसा अहिंसा का विचार अनेकान्त दृष्टि से जैन धर्म ने किया है। उसे अच्छी तरह समझ कर ही आप महा-चार स्वामी की अहिंसा को समझ सकते हैं।

कोई भी महापुरुष हो, वह जीवन के सभी रूपों का चित्रण

भगवान महावीर की अहिंसा

अपने एक जीवन में नहीं कर सकता। वह कोई एक रूप चुन लेता है और अपने अनुयायियों को योग्यतानुसार और इच्छानुसार अच्छे रूप चुनने का अवसर मिले, विधान में ठेसी गुनाइश रखता है। महावीर स्वामी स्वयं नम्र रहते थे पर इन्द्रभूति गौतम आदि अपने शिष्यों को कपड़े पहनने की भी उन्होंने गुनाइश दे रखी थी। मोक्ष का मार्ग एमा प्रशस्त बतलाया था कि गृहस्थ-वेष तथा अन्य धर्मों की अनेक तरह की माधु-मर्यादों के वष से भी मोक्ष-मार्ग में कोई बाधा न मानी थी। इस प्रकार अहिंसा की नाना साधनाओं में से रुचि और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कुछ साधनाएँ अपने लिये चुन लीं किन्तु विज्ञान हर एक साधना का बनाया जिससे हर परिस्थिति में अहिंसा का पालन किया जा सके और समाज में मुख्य-वस्था भी कायम रहे।

महावीर स्वामी की अनेकान्त रूप अहिंसा को समझने में आज का जैन समाज भूला हुआ है। उसकी नजर सिर्फ द्रव्य हिंसा अर्थात् बाहरी हिंसा-अहिंसा पर है। य अहिंसा की ओट में छुपी हुई हिंसा को और हिंसा की ओट में छुपी हुई अहिंसा को नहीं देखना चाहते। जैन समाज ही क्या, यह बीमारी हम देश भर में कुछ कुछ बढ़ रही है। अहिंसा की ओट में कायरता राज्य जमा रही है और वीरता पर हिंसा की छाप मारी जा रही है। महावीर स्वामी की अहिंसा एमी बहिर्मुखी

वह हमें मार कर पाप कर भी ले तो उससे अन्तस्तर में ऐसा दश होता रह कि वह पाप का मार्ग मद्दा के लिये छोड़ दे। इसे सत्याग्रह भी कहते हैं।

ग—अपनी दृढ़ शक्ति और निर्भयता से दूसरे के दिल पर यह छाप डाली जाय कि वह अन्याय करके भी उसकी निष्कलता का अनुभव कर सके। जैसे किसी ने हमें तमाचा मारा और हमने दुमरा गाल आग करके कहा—लीजिये, एक तमाचा और मारिये। यह वैफल्यदर्शनी साधना है।

मारने वाले ने तमाचा हमलिये माग था कि पिटने वाला डर जायगा, झुक जायगा। पर जब वह देगता है कि तमाचे ने तो उसमें भय की अपेक्षा निर्भयता को ही जगाया है, तब तमाच की विफलता से वह हट जाता है।

घ—पापी के माथ एसी सहानुभूति दिखाई जाय कि वह हम अपना मित्र या उपकारी समझने लग और हमारी महानुभूति, उदारता आदि के आग लज्जित हो नाय। इस तरह पाप से विरक्त हो जाय, यह प्रेमदर्शनी साधना है।

ङ—पापी पर एसी उपेक्षा बटाई जाय कि वह पाप की निष्फलता समझ सके, जिस प्रकार महावीर स्वामी उपसर्ग आने पर करते थे। यह उपेक्षणी साधना है।

च—उपदेश दे कर दूसरा को पाप के मार्ग से हटाया जाय, यह शिक्षणी साधना है।

छ—अन्याय या पाप को दूर करने के लिये या उसके फल से उचने उचाने के लिये अन्यायी या पापी को दह दिया जाय, जैसा कि रामचन्द्रजी ने मग्राट् रावण को किया था। यह सहायिणी साधना है।

अहिंसा की इन मात्र साधनाओं में किम साधना का स्थान पढ़ी है, जिसका उपयोग कब करना चाहिये, यही मय से बड़ी महत्त्व की बात है। इस विवर के बिना, सत्य के बिना, अहिंसा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। भगवान ने बिना भगवती विधवा है, सत्य के बिना अहिंसा विधवा है।

अमुक्त समय या अमुक्त जगह के लिये किसी एक साधना पर जोर देना ठीक कहा जा सकता है पर दूसरी साधनाओं की उपयोगिता का विरोध न करना चाहिये।

ये जो मात्र साधनाएँ हैं, उनमें सहायिणी के सिवाय सभी साधनाएँ प्रबोधनी साधनाएँ हैं। इन दोनों में विरोध नहीं है। जहाँ निसह्यी जैसी उपयोगिता हो, वहाँ उसका वैसा उपयोग करना चाहिये।

५—ग्राह्य सभी धर्मों ने अहिंसा पर जोर दिया है पर सभी ने प्रबोधनी और सहायिणी दोनों साधनाओं का विधान न किया है। अन्याय के विरोध के लिये या न्याय के रक्षण के लिये बाहरी हिंसा को भी स्थान दिया है।

६—अन्याय के विरोध में हम हिंसा कर या न करें पर

हिंसा करने का अर्थान् अहिंसा की सहायिणी साधना का हमें अधिकार अवश्य है। अहिंसा के नाम पर हमें उचित हिंसा करने का—सहायिणी साधना का अधिकार न खोना चाहिये।

७—हमारे दृढ़ विधान में जीवन शुद्धि का अधिक से अधिक अवसर होना चाहिये। हिंसात्मक दृढ़ द्वारा सिर्फ बदला लेने की भावना न हो। पर इसका भी खयाल रखना चाहिये कि अपराधी के मन से पाप भय नष्ट तो नहीं होता, साथ ही निस्सफा अपराध किया गया है उसने मन में असन्तोष तो नहीं रहता ? ये दोनों ही सम्भव हैं, इसलिये दृढ़ विधान में उचित हिंसा को स्थान रहना चाहिये। हा, हम यह कोशिश कर कि लोग अपराधी होने पर प्रायश्चित्त के समान स्वच्छा से वह दृढ़ करने को तैयार रहें। मतलब यह कि दृढ़ विधान में से हिंसा को हटाने की जरूरत नहीं है किन्तु जनता को इतना तैयार करने की जरूरत है कि लोग उसे प्रायश्चित्त समझ कर स्वीकार कर।

८—हम चाह प्रमाधनी साधना अर्थात् अहिंसा रूप अहिंसा करते हों, चाह सहायिणी साधना अर्थात् हिंसा रूप अहिंसा करते हों, हम दोनों में सतर्क और फलाफट दिक्की बनना चाहिये। अगर हम हिंसा रूप अहिंसा का पालन या आन्दोलन करते हों तो निम्न लिखित बातों का खयाल रखना चाहिये—

(क) न्याय कराने के काम पर हम इतने उत्तेजित तो नहीं हैं कि जरूरत में ज्यादा हिंसा कर जायें और चिरम्यायी बनें वैसे ।

(ख) प्रारम्भिक जागृति के लिये अहिंसा रूप आन्दोलन ही विशेष उपयोगी होता है ।

(ग) मूठ धर्मों से जहाँ मनुष्य विरोधी बन जाता है, वहाँ अहिंसा बहुत सार्थक होती है । अगर अपने दिल में प्रेम है तो बहुत कुछ सफलता मिल सकती है । धर्म-प्रचार में इसी तात्त्विकता की जरूरत है । धर्मान्धता, जात्यन्धता आदि के कारण जहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ भी अहिंसा रूप नीति की ही अधिक उपयोगिता है । हाँ, जहाँ स्वाधान्धता है, वहाँ कुछ हिंसा रूप नीति की भी आवश्यकता होती है ।

(घ) ऐसे अवसर आते हैं, जब हम हिंसा रूप अहिंसा आवश्यक ज्ञान पर भी नहीं कर सकें । उस समय अहिंसा रूप अहिंसा का उपयोग करना - शान्त आन्दोलन करना उचित है । इसलिये अमुक समय तक हिंसा रूप आन्दोलन बन्द ही रखना चाहिये ।

(ङ) इसका मतलब यह कि अपनी शक्ति बता कर उद्वेग मिट्ट करके ही हिंसा न हो ।

(च) न्याय की मुरयता है कि नहीं ? ऐसा न हो कि महारिणी साधना के नाम पर हम मर्यादा-साधना करने बैठ जायें ।

६—अहिंसा रूप अहिंसा अर्थात् प्रबोधनी साधना में भी हमें निम्न लिखित बातों का विचार करना चाहिये।

(क) भगवती अहिंसा के साम्राज्य के लिये तीन बातों की जरूरत है—

- (१) रंग, राष्ट्र, प्रान्त तथा अन्य जातीयताएँ नष्ट हो जाय, धर्मान्धता भी न रहे, जिससे अन्याय व्यक्ति तक सीमित रहे, बग अन्यायी न बने।
- (२) पहिला काम हो जाने पर जन्म से ही मनुष्य को ऐसा शिक्षण दिया जाय जिससे उस अन्याय से घृणा हो जाय, खास कर मारपीट या खून-खराबी न करे।
- (३) इस प्रकार समाज सुसंस्कृत होने पर भी अगर कोई व्यक्ति अन्यायी हो जाय तो कहीं भी उसे पीठ बग न मिले। इस प्रकार समाज का न्यायी संगठन व्यक्ति को अत्याचार से विरक्त होने के लिये विवश करे।

ये तीन बातें तितनी मात्रा में सफल होगी, अहिंसा रूप व्यवस्था उतनी ही अशी में सफल होगी। इनके बिना अगर हम अहिंसा रूप व्यवस्था करने जायेंगे तो असफल होकर अहिंसा को बदनाम करायेंगे।

(ग) व्यक्तिगत रूप में अहिंसा का पालन सरल है। एक

व्यक्ति अन्याय को सह कर अभुङ्ग रह सकता है पर समाज में इतनी महिष्णुता होना कठिन है। इसलिये वैयक्तिक साधना को सामाजिक साधना बनाना मूल्य मत्तक रहना चाहिये। यह न भूलना चाहिये कि समाज के लिये न्याय-रक्षा मुख्य है, चाहे वह अहिंसा से हो या हिंसा से। जनता को न्याय की पहिली जरूरत है, अन्यायी के मुधार की पीछे। अन्यायी का मुधार भी वह न्याय-रक्षा के लिये चाहती है।

(ग) अहिंसा रूप कार्य में भी सफरना की उही अधिक सम्भावना रहती है, जहाँ उमन पीछे हिंसा-शक्ति का बल रहता है। यह बल जितना शिथिल होता है, अहिंसा उतनी ही असफल होती है क्योंकि कमजोर की अहिंसा को लोग अहिंसा नहीं समझने, उस निर्मलता का परिणाम समझने हैं। हिंसा शक्ति के बिना अगर हमें कभी न्याय भी मिलता है तो वह दया कहलाता है, जिससे लेनवाले में दयनीयता और वनवाटे में दुर्गभिमान पैदा होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी स्वार्थ-वासना पर छल से परोपकार का आवरण डालता है, पर न्याय नहीं करता।

गाय हमें खती के लिये बछड़े देती है, पीने को दूध देती है और अहिंसक रहती है। इसमें हमारे दिल पर यह असर हुआ है कि हमने गो-बध छोड़ दिया है, गो माता कहने लगे हैं, कभी कभी उसकी पूजा भी कर देते हैं पर उसका घूसना

नहीं छोड़ सन है। अगर कोई हिंसा शक्ति रहित होकर अहिंसा से किसी का दिल पिघल द, तो इतना ही होगा कि उस अहिंसक की तारीफ की जायगी, मर न जाय इस लयान स रक्षा भी होगी पर उसका चमना न छोड़ा जायगा, वह ध्वनत्र न बनाया जायगा।

अन्यायपूर्ण हिंसा न नर-सहार होता है और सभी की हानि हाती है। इसलिये जब इस हिंसा स ऊन कर हिंसक लोग समझानी समझौता कर न है, तन भी हिंसाशक्ति हीन अहिंसकों को व चूसत रहत है और कहत रहत हैं कि हम तो इन निर्मला की रक्षा और भलाइ करत हैं। इस प्रकार घलानों म ही अहिंसा का साम्राज्य जमता है। हिंसाशक्ति हीन अहिंसकों म तो निनलता, कायरता, हु मलाहन और फूट ही फैलती है अववा न दयनाय बन कर कुछ दुकड ही पान हैं।

यनपि हिंसा-शक्ति वाल भी चुचन जा सकत हैं पर बहुत समय तक उनको एमा दवा कर नही रकपा जा सकता, जिसस अन्यायी शोषण कर सक और आर्थिक लाभ में रह। शेरनी को हम मार सकत हैं, पिंजडे म कैद कर सकत हैं पर उस एसा नही दुन सकत कि हम आर्थिक लाभ में रह। उस कैद रगना हम भारी पड जाता है।

इस मुद्दे का सार यह है कि हम अधिक म अधिक अहिंसक बनना चाहिय पर उसकी सफलता व लिये, उस प्रभाव-

शाली बनाने के लिये अधिक से अधिक शक्तिशाली भी बनना चाहिये। समय और शक्ति दोनों के समन्वय के बिना अहिंसा की प्रिय नहीं हो सकती। इसी भाव को बतलाने के लिये मैं भगवती अहिंसा की मूर्ति के एक हाथ में शान्ति त्रिशूल है और दूसरे हाथ में गदा लेकर शक्ति बतला रहा हूँ। यह मूर्ति सत्याग्रह, धर्म के धर्मालय में विराजमान है।

(घ) अगर कभी राजकीय अन्याय को हटाने के लिये अहिंसा-रूप प्रान्ति करना हो तो यह दर्श लेना चाहिये कि सत्र जनता में एक महात्मा के बराबर अटूट सहनशीलता है कि नहीं और वह दो-चार वर्ष भी टिक सकती है या नहीं? इस बात का भाग्य बहाल रखना चाहिये कि सामूहिक उत्साह की गति बहुत जल्दी नहीं जाती, उसमें ठंड पड़ती ही आन्दोलन निष्फल हो जाता है। इसलिये कार्यक्रम ऐसा हो कि उसमें अधिक समय तक के उत्साह की आवश्यकता न रहे। अगर ऐसा कार्यक्रम अपने पाम न हो या जनता की तैयारी न हो तो यह अमल में न आ सकता है या वह मानव-सम्भावना के विरुद्ध पड़ना हो तो अहिंसा रूप प्रान्ति में हाथ न डालना चाहिये या उस पर बहुत जोर न देना चाहिये। साधारणतः अहिंसा रूप आन्दोलन में देश की समस्त जनता का पूरा सहयोग चाहिये। अगर सौ में

दस आदमी भी हमारे विरोधी हों या पीडक के साथ सहयोग करने को राजी हों तो भी पीडक का अन्याय चालू रह सकता है। नब्बे का असहयोग निरर्थक जा सकता है। हिंसा रूप आन्दोलन में मौं में दम का भी साथ हो तो प्रतीति सफल हो सकती है।

इससे अतिरिक्त एक बात यह भी है कि हिंसा का शास्त्र सरल है, बहुजन उसका सरलता से उपयोग कर सकते हैं। अहिंसा का शास्त्र महात्मा ही चला सकते हैं, उसके लिये विशाल प्रेम चाहिये। साधारण लोगों में मोह तो होता है जिसका बुद्धि और मित्रों में उपयोग किया जाता है, पर प्रेम नहीं होता। भारत भारत मनुष्य बहुत कुछ सहन कर जाता है पर शक्ति रहते हुए भी बिना मार सहन कर सकना—यह भी अन्यायी का अन्याय, यह हर एक के धरा की बात नहीं है। अहिंसा रूप आन्दोलन छड़ने के पहिले हम इस मानव प्रकृति का भी जयाल समना चाहिये।

(४) अधिकांश मनुष्य ऐसे होते हैं कि हम अहिंसा रूप उन से उतना न्याय नहीं पा सकते जितना हिंसा रूप आन्दोलन में हार कर भी पा सकते हैं। अफ्रीका में बोअर हार कर भी जो पा सके, वह हिन्दुस्तानी लोग जीत कर भी नहीं पा सके या जो थोड़ा बहुत डकड़ पा सके, वह भी सुरक्षित न रहने

पाय। इसलिये यह भी देखना चाहिये कि किस प्रवृत्ति व लोग से काम पडा है।

(च) अहिंसारूप आन्दोलन में यह सुभीता है कि हमसे सहन कम करना पडता है। हिंसारूप आन्दोलन में सहन ज्यादा करना पडता है पर बहुत धार मेमा होता है कि हिंसारूप आन्दोलन में एक साथ बहुत सफने की अपक्षा अहिंसारूप आन्दोलन में धीरे धीरे सहन की मात्रा बहुत हो जाती है। इतने पर भी फल नहीं व बरानर होता है। इसलिये फलाफल विचार कर के और सहन करने की मात्राओ का विचार कर व आन्दोलन के रूप का निश्चय करना चाहिये।

अहिंसा के व्यावहारिक रूप के विषय में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और इस प्रकार की सूचनाएँ दी जा सकती हैं पर ध्यान में तो मैं सिर्फ निशा बतली सकता हूँ। जिन शब्दों में मैं भगवती अहिंसा का वर्णन कर रहा हूँ और आधुनिक युग को दर्शन हुए जिन शब्दों में य सूचनाएँ लिगी हैं, ठीक उन शब्दों में जैन शास्त्रों का वर्णन नहीं मिलता, पर हिंसा-अहिंसा का जैसा निस्तृत और विवचनात्मक वर्णन जैन शास्त्रों में पाया जाता है, अनियों व कथा-साहित्य को दखत हुए जो अहिंसा का व्यवहार्य रूप हम दिखाइ देता है, उनमें हिंसा भी अहिंसा और अहिंसा भी हिंसा कह कर जो भगवती अहिंसा का व्यापक और असली रूप बनाया गया

है, कार्य पर नहीं किन्तु कार्य व मूठ म रहन धारे भाय पर जिस प्रकार हिंसा अहिंसा का निर्णय किया गया है, उसमें महावीर स्वामी की उस व्यापक अहिंसा का पता लगता है जो बुद्धिगम्य है, अनेकान्तमय है, व्यवहार्य है। उसी व अनुसार ये सूचनाएँ कही जा सकती हैं चिनका प्लव मैन यही किया है।

आज दश म जो अहिंसात्मक आन्दोलन चल रहा है, वह जैन धर्म म वर्णिन व्यापक अहिंसा का एक अंश है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा व किमी एकाध अंश को लेकर ही किसी एक समय काम लिया जाता है पर दूसरे अंगों को ध्यान में न रखना या उनका एकान्तिक विरोध करना अहिंसा की उपासना नहीं है क्योंकि इसमें अनेकान्त नहीं है, भगवान सत्य नहीं है। महावीर स्वामी एकान्तवाद व विरोधी व बलिक प्राय सभी धर्म सस्थापक एकान्तवाद व विरोधी रहे

। हम समय, शक्ति आदि व अनुसार अहिंसा व किमी भी एक रूप की माधना कर पर हम दूसरे अंगों की साधना का उपेक्षा न करनी चाहिये, विरोध तो करना ही नहीं चाहिये। बलिक सभी तरह व साधक सहयोग से काम लें। इसी व भगवान सत्य की सेवा है और उसमें हमारा या जगत का फलगाण है।

महावीर स्वामी की इस व्यापक अहिंसा पर नजर डालने

से यह पता लगता है कि ऐसी अहिंसा के पास कायरता नहीं पटक सकती, न इससे कोई दश गुलाम बन सकता है। आज मुक्त समय नहीं है, नहीं तो, मैं यह बतलाता कि 'जैन धर्म की अहिंसा से भारत गारत हुआ' यह कथन कितना मिथ्या है। इस विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि वर्ण-व्यवस्था का दुरुपयोग, अन्धविश्वास, छुआछूत का भूत और फूट हमारी पराधीनता के कारण हैं, मिकन्दर से ले कर ईस्ट इंडिया कम्पनी के आक्रमणों तक जिन जिन हमलों में हम हार, उन सब में ये ही कारण हैं, अहिंसा नहीं। और खामकर महावीर स्वामी की अनर्कातमय अहिंसा का तो उन पराजयों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा में और आजकल जैन समाज में जो अहिंसा दिखाई देती है उस अहिंसा में जमीन आसमान का अन्तर है। और यह दुर्दशा सब जगह है। ईसा कहाँ और ईसाई कहाँ? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी कहाँ और हिन्दू कहाँ? हजारत मुहम्मद कहाँ और मुसलमान कहाँ? मैं तो आज आज के जैनियों की नहीं, महावीर स्वामी की अहिंसा के विषय में कहने बैठा था या खड़ा था, सो कह दिया।

मैंने आपका बहुत समय खा लिया और बदले में बहुत सा परोस दिया, खामकर जल्दी जल्दी बोल कर तो आपको

अहिंसा का पुनरुद्धार

[वक्ता—श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त, सोदपुर (बंगाल)]

हमारे सामने प्रश्न यह है कि अहिंसा का पुनरुद्धार कैसे हो ? यह प्रश्न खुद-ब-खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पहले अहिंसा समाज में थी, किन्तु अभी नहीं है और इसीलिये अब उसका पुनरुद्धार करना है। बच्चा जैसे महज भाल से माता के स्तन से दूध पिया करता है, दूध पीने के लिये उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसी तरह बिना किसी प्रयास के सहज भाव से समाज पहले अहिंसा का पालन करता था। उस समय समाज स्वभाव से ही अहिंसा

का अमृत पान करता था। किन्तु आज समान में इतने साधु, भिक्षु व सन्यासियों के मौजूद रहने हुए भी वह अहिंसा नहीं है, इसीलिये अहिंसा के पुनरुद्धार की बात उठती है।

अहिंसा की आज्ञा में ही भारतवर्ष की समान रचना हुई थी। यहाँ के सारे आचार व आचरण में, सारे धर्मा-नुष्ठान में निम्न पवित्र भाव के आधार पर यहाँ की सभ्यता गठित हुई थी, वह था—इसका क्रमशः विस्तृत, 'वापक आप्र-बोध अर्थात् सब को अपना आत्मीय समझना। 'लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु'—सभी सुखी हों, यही भावना भारतीय सभ्यता का आधार थी।

प्रत्येक देश में परिवार का बन्धन हमेशा से रहा है। किन्तु प्रायः सभी देशों में लोग की हमेशा एसी ही चष्टा रही है कि एक परिवार में ज्यादा लोग न हों। लड़का बड़ा होने पर अपनी स्त्री को तैयार अलग हो जाता है। किन्तु इस देश में पुत्र-पौत्र के साथ मिल कर एक सयुक्त व सम्मिलित परिवार में एक साथ रहने में ही लोग सन्तोष अनुभव करते थे। उसे सामूहिक परिवार को कायम रखने में ही उन्हें आनन्द आता था। तीन तीन पीढ़ियों तक सभी एक साथ एक परिवार में रह कर अपने उपार्जन को आपस में बराबर बराबर बाँट कर बड़े सुख से लोग निन्दगी बसर किया करते थे। यह सम्भाव कैसे कायम रहता था ?

परिवार में कोई ज्यादा उपार्जन करता है और कोई कम, और कोई तो कुछ भी उपार्जन नहीं कर सकता, किन्तु तो भी परिवार का हर एक आदमी एक समान सुखी रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ महान त्याग भाव व व्यापक कौटुम्बिक या पारिवारिक महानुभूति ही है। इसी के माने हैं—पारिवारिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग। हम देख रहे हैं कि आजकल संयुक्त परिवार की मर्यादा घटती चली जा रही है। और जहाँ है भी, वहाँ परिवार में जो सुख शान्ति होनी चाहिये, वह कहाँ? आज की हालत पर विचार करते ही मन में यह पक्ष उठता है कि हमारी ऐसी दशा क्यों हुई? आज से ५०—६० वर्ष पहले भी सम्मिलित परिवार में जितने लोग रहते थे और उनके बीच जितनी सुख शान्ति रहती थी, वह आज क्यों नहीं है? इसका कारण है कौटुम्बिक व पारिवारिक जीवन में सहनशीलता व महानुभूति का अभाव या दूसरे शब्दों में व्यावहारिक अहिंसा की कमी।

सम्मिलित परिवार को थोड़ा और विस्तृत करते ही ग्राम-संगठन की बात आप से आप आजाती है। संयुक्त परिवार का एक एक छोटा परिवार उस बड़े परिवार के दुख के बोझ को आपस में समान भाव से बाँटने के लिये प्रस्तुत रहता था और एक साथ मिल कर रहने में जो मन्तोप व

आनन्द है, उसका उपभोग करत हुए जीवन-यापन करने का निश्चय करता था। इस तरह व प्रेम व आत्मीयता के बन्धन में बँधे रहत थे। उसी तरह प्रत्येक सयुक्त परिवार अपने पड़ोसी परिवारों के साथ स्वाभाविक प्रेमपारा में बंधा रहता था। सब परस्पर प्रेम या अहिंसा के कौमल व मुगद बन्धन में बंधे रहत थे। इस तरह ग्राम्य-जीवन में व्यावहारिक अहिंसा का स्वाभाविक प्रयोग आप से आप चलता था। यही उस समय के ग्राम्य जीवन की कल्पना थी। उस समय का ग्राम एक बड़ा परिवार ही होता था। ग्राम की मारी जरूरत जैसे अन्न, वस्त्र और दूसरा दूसरी चीजों की आवश्यकताएँ सभी ग्राम के अंदर ही पूरी हो जाती थीं या ज्यादा से ज्यादा आमपास व ग्रामों की मदद से पूरी हो जाती थीं। ग्राम की सामाजिक व्यवस्था ग्राम के ही हाथों में रहती थी। स्वास्थ्य, शिल्प, वाहन, सवारी, पूजा, पुरोहित, पठन, पाठन, सब का इन्तजाम ग्राम के अधीन था। ग्राम की पचायत ग्राम का शासन व सारा करती थी। स्टेट के अन्दर ग्राम एक छोटा सा स्वायत्त स्टेट ही होता था। ग्रामवासी मिल कर ग्राम का शासन करते थे और देश का शासन राजा करते थे। राजा के परिवर्तन होने पर भी ग्राम स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता था। एक राजा दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करत व, उनका माल सजाने पर कब्जा कर लेत व किन्तु

ग्राम स्टेट प्रिन्कुल स्वतंत्र रहता था। राजा की विजय या पराजय उसे स्पर्श नहीं कर पाती थी। अहिंसा वहाँ इस वदर स्वभाव-सिद्ध थी की ग्राम की सुख-शान्ति में कोई भी मित्र पैदा नहीं होने पाता था। राजा कर लेते थे किन्तु अपने लिये नहीं। वे प्रिन्कुल डकैती, वे बाहरी दुश्मनो से प्रजा की रक्षा करते थे। ग्राम के न्याय का निरूपण ग्राम-वासियों के जरिए ही होता था। उस न्याय के फैसले में दड नहीं होता था, सिर्फ मुजरिम के दिल का परिवर्तन किया जाता था। मनुस्मृति में दो प्रकार के दड का जिक्र है— (१) प्रायश्चित्त दड (२) शारीरिक दड। किन्तु प्रायश्चित्त के द्वारा जहाँ अपराधी का सशोधन नहीं हो सकता था, वहाँ उसे राजा के न्यायालय में जाना पडता था और उस विचारालय के फैसले के मुताबिक दड भी कठोर होता था। अतएव यह मान लिया जा सकता है कि ग्राम के अपराधी का विचार ज्यादातर ग्रामवासी के द्वारा ही सम्पन्न होता था।

ग्रामजीवी लोग बडे सुख-चैन में जरूरत की चीजें पैदा कर के या भिन्न भिन्न हुनर के शिल्प के जरिए समाज की सेवा करते थे और इसी से उन्हें जीविका मिलती थी। उन्हें जीविका की कोई चिन्ता न रहती थी। वे बडे सन्तोष से जीवन यापन करते थे। शिक्षक का काम लिखाना-पढाना था और बदले में उसे जीवन यात्रा की सारी जरूरतें आप से

आप प्राप्त हो जाती थी। इस सहज जीवन-यात्रा में प्रति-योगिता या प्रतिद्वन्द्विता का रयाल बिल्कुल नहीं रहता था, सब कामों, सभी हुनरों, सब वाणिज्य व्यवसाय और उद्योगों के अन्दर परस्पर मेल व रक्षा का भाव ओतप्रोत था। अहिंसा व प्रेम समाप्त व रग रग में फैल हुए थे।

एक अनुपम सम्मिलन में भारतवासी का स्वतंत्र विचार व स्वाधीन कार्य करने का अवकाश मिलता था। स्टेट जैसी कोई बाह्य शक्ति लोगों के जीवन पर कोई विस्तृत प्रभाव नहीं डाल सकती थी। ग्राम-स्वावलम्बन व व्यक्ति-स्वावलम्बन यही सम्यक्ता के प्राण हैं। इस सम्यक्ता के अन्दर शिल्प व वाणिज्य जीवन में छेड़ मात्र भी प्रतियोगिता नहीं रहती। यही है अहिंसा भाव की स्वाभाविक माधना। इसी से अहिंसा की पुष्टि होती है। शिल्पी या कारीगर आपस में एक दूसरे का नुस्खाना या नारा नहीं करते, बरन् शिल्प सभ द्वारा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। पहले इसी प्रेममय भाव व द्वारा लोगों के जीवन व काम नियंत्रित होते थे।

इस से साफ जाहिर है कि ऐसा पार्श्ववर्ती बातावरण, ऐसे सुख-शान्तिमय सम्मिलित परिवार, ऐसे दृढ़ स्वावलम्बी ग्राम व स्टेट और इस तरह व मधुबद्ध शिल्पी व कारीगरों व द्वारा नियंत्रित सामाजिक जीवन—य सब केवल मौलिक व

स्वाभाविक अहिंसा भाव के प्रमाद व प्रभाव से ही पैदा होते हैं। विच्छिन्न होने पर प्रतिद्वन्द्वी कभी वच नहीं सकते। परस्पर विरोध में कभी उन्नति हो नहीं सकती। एकता, स्वनियंत्रण और सध-बुद्धि से अहिंसा की रक्षा व पुष्टि होती है। ऐसा समाज क्रमशः अधिकाधिक अहिंसा की ओर अपसर होता है।

इसी तरह व सगठित समाज में बुद्ध, महावीर इत्यादि युगावतारों के जीवन व कर्म ने साधारण जनता के जीवन में अहिंसा के रास्त पर नवीन प्रकाश का विस्तार किया था। उस समय बौद्ध भिक्षुगण और जैनाचार्य गण ने समाज को अहिंसा की बुनियाद पर कायम रखने में बहुत बड़ी मदद पहुँचायी थी। वह एक जमाना था, जब इस तरह का सगठित समाज घमावल्मयी हो कर बड़ी शान्ति व चैन से जीवन-यापन कर रहा था। इस शिक्षा की बदौलत भारतवर्ष ने कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। वह धर्म व द्वारा विश्व-विनय करने को महाराज अशोक के समय में निकला था। किन्तु ताप, क्रमान, हाथी-घोड़े व पैदल आदि चतुरंग सना ले कर कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ से सन्त्यासी, भिक्षु व ज्ञानी आचार्यगण सिर्फ भारत की शिक्षा, मन्त्रुति व मुक्ति का मन्दश ले कर बाहर गये थे।

किन्तु वह दिन बराबर कायम नहीं रहा। वह भी एक

समय आया, जब कि पतन आरम्भ हो गया। बाहरी सघर्ष में भारत की कोई विशेष क्षति नहीं हुई। बाहरी सघर्ष यहाँ आय। आक्रमण किया। लूट मचाई। यहाँ राज करने लगे। किन्तु आगिर में भारतीय शिक्षा व माधना व सामने उन्हें हार माननी पड़ी और स्वयं भारतीय बन जाना पड़ा। किन्तु इस तरह व बाहरी विश्व न ग्राम की प्राण शक्ति पर जो चोट पहुँचायी थी, वह भी दूरन ही आती है। त्याग व स्वावलम्बन-शक्ति में जो भट्टा बराबर में ग्राम के अन्दर कायम थी, वह क्षीण होन लगी।

अंग्रेजों व भारत में प्रवेश करने के समय हमारी अव-मति शुरू हो चुकी थी। ग्राम अपने को पहल की नाई स्थायलम्बो व आत्मनिष्ठ रक्षण में असमर्थ हो रहे थे। अंग्रेजों के यहाँ प्रवेश करने के समय भारतीय अहिंसा की महान् परिकल्पना शक्ति क्षीण हो रही थी। अंग्रेजों को लोग दैवता मानने लग। और पड़ोसियों के प्रति महानुभूति के अभाव में सताप की जगह असतोष, धर्म की जगह अधर्म सघर्ष व्यापार वाणिज्य की जगह परस्पर प्रतियोगिता दिखाई देने लगी। समाज के लोग ही समाज के दुश्मन बन बैठ और विदेशी व्यापारियों की लूट में मग्न करने लग। उसी समय में भारतीय समाज के अन्दर अहिंसा का प्रभाव क्रमशः अधिकाधिक क्षीण होता आ रहा है।

अहिंसा का पुनरुद्धार

किमी भी कारण से हो, हम दरा रहे हैं कि आज हम हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी समान रूप से सम्वलहीन हो बैठ हैं। धर्म-भार अब फिर समाज को नियंत्रित नहीं कर पाता। धर्म की जगह आज सिर्फ अर्थ का सम्मान हो रहा है और अहिंसा का प्राण प्रवाह मद व क्षीण हो गया है। ऐसी ही हालत में अहिंसा का पुनरुत्थान का प्रश्न उठ सकता है और ठना स्वाभाविक भी है। अहिंसा की त्रिश्वविजयी वात्ता, राजनीति के क्षेत्र में उसके प्रयोग व सफलता की बात आज गांधीजी अपन जीवन व आचरण व जरिये हमें समझा रहे हैं। व आज कह रहे हैं कि जीवन को अहिंसामय बनाओ, ता सारी विपदाय आप से आप दूर हो जायेंगी। इससे न बबल विदग्धी शोषणकारी शासन व पराधीनता से हमारा नद्धार हागा धल्कि देश-रक्षा के लिये युद्ध की सदार-लीला की भी कोई जरूरत न रहेगी। यह पहले जमाने से भी आग बढ जान की बात है। हमें फिर स अहिंसा का नगीन मत्र मिला है। युद्ध, महावीर, चैतन्य, रामकृष्ण व त्रिवेकानन्द न चिस समाज की मत्रा की थी, उमक अन्दर फिर मे नवीन जागरण दिखाई ट रहा है। सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी अहिंसा व प्रयोग क द्वारा दश को म्वाधीन बनाने और प्राप्त म्वाधीनता की रक्षा करने की दीक्षा गांधीजी हमें द चुके हैं। अब हमारा कर्त्तव्य है कि

हम उसे कार्य में परिणत करें। उस कार्य में परिणत करने का निश्चित रास्ता भी उन्होंने हम दिखला दिया है। व हमें पारिवारिक, सामाजिक व सामूहिक क्षेत्र में अहिंसा बरतने को कह रह हैं। व कह रह हैं कि चला चला कर गरीब समाज के लिये अपन अन्दर आत्मीयता व आत्मगोध जगाओ। खादी व ग्रामोद्योग की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कर शोषित समाज के साथ महानुभूति अनुभव करो। नितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें सर्व प्रथम हमें यह विचार करना चाहिये कि ये हाथ की बनी हैं या मशीन की। यदि हमें बचना है तो मशीन चाली यांत्रिक सभ्यता से अपनी, अपन परिवार व समाज तथा देश की रक्षा करना निश्चायत जरूरी है। यांत्रिक सभ्यता दूसरों का शोषण करती है। वह दूसरों को बिना हानि पहुँचाये, और उनका अहार बिना छान टिक नहीं सकती। यह हिंसा पर ही कायम रह सकती है। अहिंसा व्यापक रूप में तभी प्रतिष्ठित हो सकती है जब हम ग्रामों को सुप्रतिष्ठित कर अर्थात् बनल वहीं की बनी हुई चीज इस्तेमाल कर। इसके बिना अहिंसा का व्यावहारिक व वास्तविक पाटन होना असंभव है। यांत्रिक सभ्यता का ताड़व नृत्य आज हमारे सामने हो रहा है। यांत्रिक सभ्यता के पुरोहितों और आचार्यों के बीच यह संहार लीला चल रही है। इसी महार की तैयारी के लिये

अहिंसा का पुनरुद्धार

जर्मनी सन् १९३२ से सन् १९३७ ई० तक गेट्टो में
 करोड़ रुपये युद्ध-सरजाम की नैयारी में खर्च करता रहा।
 लिखित प्रमाण हमारे सामने मौजूद है। सन् १९३७ ई० के अन्त
 से प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। वह स्पष्ट सिद्ध है कि
 उसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। सन् १९३७
 ई० गैल्लेण्ड आन दैनिक १० करोड़ रुपया इस संग्रह में खर्च
 में आहुति देकर युद्ध कर रहा है। यह संग्रह अहिंसा
 यात्रिक सभ्यता की परिणति है। इसी की शक्ति का प्रयोग
 नीति कहते हैं - बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती
 हैं, बड़े हिंस्र पशु छोटे पशुओं को खा जाते हैं। यह नीति
 मनुष्य के लिये नहीं है। यह नीति अहिंसा के
 और हिंसा के ऊपर कायम इस आनुवंशिक नियम का
 बचन है। तभी हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र
 होगी। आप गांधीजी की बातें सुनकर बहुत सारे लोग
 'हरिजन', 'हरिजन सेवक', 'हरिजन सभा' आदि से
 निकला करता है। उसे आप ध्यान से सुनिए कि वह
 आचरण में लाय। यदि हम गांधीजी के अहिंसा के
 इस अहिंसा पथ पर चलने की चेष्टा करेंगे तो हमारे
 इस सजीवनी अहिंसा का पुनरुद्धार होगा। हमें इस
 भी अग्रसर हो कर स्वयं नूतन संसार में अहिंसा के
 विश्व को उसका अमृत-रस पान कराने के लिये हमें
 वर्षों के अपने स्वामाविक अधिकारों का उपयोग करना
 संसार को अहिंसा का मंत्र प्रसारित करना होगा।

सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श

[वक्ता—श्री जेनेद्रकुमार दिखी]

आज मैं कुछ ये स्वाभाविक बात आपको कहना चाहता हूँ। स्वाभाविक भोग में होता है। धर्म में त्याग होता है। धर्म की बात गम नहीं होनी चाहिए। गर्मागर्माँ अच्छी लगा करती है। कहा है “धर्मस्य सत्व निहित गुहायाम्”। यह गुफा है हृदय। हृदय की उलटी रीति है। ठंडी धीमी बात वहाँ पहुँच जाती है। गर्म-तन बात रास्त में इन्द्रिय विषयो को चक्का कर उस चक्का में रह जाती है। उत्तेजना उससे होती है कि फिर यकान सी भी होती है। भोग के स्वाद

सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श

मैं यही तो हूँ—आगे रस, पीछे विष। पर धर्म यदि रुखा है तो फल उसका ही मीठा होता है। आज पर्युपण के निज जोर की वाणी और प्रखर तर्क से आपकी चित्त-वृत्ति को मैं मथ डालना नहीं चाहता। वह मेरा वश भी नहीं है। देखते ही हैं आप कि मैं कैसा निर्बल हूँ। कोई आग सी लटक आप में झुलस उठे, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। आग चाहिए, पर ठंडी आग चाहिए। आध्यात्मिक सुलग यही है। भीतर मची जिज्ञासा जगी कि फिर बुझती नहीं। पर उसमें दूसरा कोई नहीं जलता है, हमारे त्रिकार ही जलत हैं। अभी उस दिन दाद की बीमारी के बारे में पढ़ रहा था। दाद को जितना खुनाओ, उतना मजा आता है। अमल में उसके छोट छोट कीड़े बदन पर फैले होते हैं। खुब खुजा पर अपना लहू हम उन्हें पिलाते हैं। उस मजे का मतलब उन कीड़ों का मजा है। अपना ग्लून उन्हें पिलाते और रस मानते हैं। आपस के त्रियाद और वितण्डा से जो मजा अक्सर आया करता है, वह भी इसी किस्म का है। उसमें हम अपना खून पीते और मजा मानते हैं।

आज के परचे में आपने देखा कि मेरा विषय है 'सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श'। विषय वह क्लिष्ट मादूम होता है। उसका दोषी मैं हूँ। मैंने ही वह विषय दिया। पर सुनने में वह क्लिष्ट हो, आप देखेंगे कि हमारे और

आपके यह नित्य प्रति के काम का है। दूर की पहुँच मरी नहीं है। मेरा दुर्भाग्य कि मैं विद्वान नहीं हूँ। पर आज तो मैं उसे मद्भाग्य मानता हूँ। गीता की अहिंसा में और महावीर की अहिंसा में और बुद्ध की अहिंसा में और गांधी की अहिंसा में क्या तारतम्य और क्या उनमें सूक्ष्म भेद है ? यह विषय अपनी अविद्वत्ता के कारण मरी पात्रता से बाहर है, यह मेरा सौभाग्य नहीं तो क्या है ? नहीं तो इस सूक्ष्म चर्चा में गिर कर मुझ क्या कभी उसका जिनारा मिलता ? इससे मैं कृतज्ञ हूँ कि जितनी बुद्धि मुझे मिली है उससे आगे बढ़ने की तयियत होने का सामान मुझ नहीं मिला है। अपने से दूर जा कर मैं कुछ नहीं पकड़ पाता। जिसकी प्रतिध्वनि मेरे भीतर नहीं है, उमा कुछ सत्य हो तो उसका उभेड़-धुन मैं किस आधार पर पढ़ जाऊँ ?

विषय के दो हिस्से हैं। पहला है, सीमित स्वयम् अर्थात् हमारा स्वयम् सीमित है। उस सीमा को हम समझना और स्वीकार करना चाहिए और उससे भगडना नहीं चाहिए।

अपने सीमित होने की बात पर ज्यादा समय क्या लिया जाय। हम में से हर एक अपने साढ़े तीन हाथ का है। उससे आगे हमकी हस्ती नहीं। हर काम और हर बात में अपने सीमित होने का हमें पता चलता रहता है। देह साढ़े-तीन

हाथ और उम्र समझ लीजिये साठ सौ साल । इस तरह क्षेत्र और काल की मर्यादा के भीतर हमारा अस्तित्व है । इन मर्यादाओं के भीतर ही हम पर कुछ कर्त्तव्य लागू होते हैं । व कर्त्तव्य ही हमारा स्वधर्म है ।

यह बात साफ़ है । पर घुँघली भी हो जाती है । कारण कि हमारे भीतर मन है और बुद्धि है और इच्छाएँ हैं । मन भाग कर दुनियाँ में दौड़ता है, बुद्धि आसमान को नापती है और इच्छाएँ जाने क्या क्या अपनी मुठ्ठी में कर लेना चाहती हैं । अपने ही अन्दर वे इन तत्त्वों के कारण हम अपनी मसीमता को चुपचाप नहीं झल पाते । हमारी जो हद है, उन पर पहुँच कर हमारे मन बुद्धि सगुण ही टकराया करते हैं और उन सीमाओं की अवज्ञा करके स्वच्छन्द विचरना चाहते हैं ।

जैसे सपने की ही बात लीजिए । आप रोग में खटिया से लगे पड़े हैं । पर सपने में ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं, जैसे आपका लिए कोई रोक ही नहीं । बादल पर चढ़ जाते हैं, सारी दुनियाँ को अपने मन के अनुरूप शकल दे सकत हैं । दिन के काम में आप बन्ने हुए हैं । पर रात के सपने में एकदम गुरु जाते हैं ।

मैं उन आदमियों में नहीं । जो सपने को सपना कह कर उड़ा दे सकते हैं । मैं तो बहम को भी मानता हूँ । इसी

तब सपना जिन की धूप में सपना हो, पर रात में और मिचन पर वही सच होता है। हमारे सपन पर हमारी ही सीमा नहीं रहती है। और मैं यह भी आपको कहना चाहता हूँ कि सपना न होता तो हम जग भी न सकते। अनिद्रा नाम का जो रोग है, वह नहीं तो रोग ही फिर क्यों होता? दो रोज न सोइये, फिर देखिये क्या हालत हाती है। सपने के कारण हममें सन्तुलन आता और जीना सम्भव होता है।

पर एक बार की बात है कि रात को मरी बहन एकान्त चीख पड़ी। उसी कान्त चीख की क्या बताऊँ। पर देखा तो वह सो रही थी। थोड़ी दूर में फिर चीख हुई। अब वह उठ पड़ी थी। माथे पर पसीना था, थरथर काँप रही थी। मैंने पूछा, “क्या है? बोलो, “खुछ नहीं।” यह ‘खुछ नहीं’ बसने भूठ नहीं कहा था, पर उस सचमुच मालूम नहीं था कि क्या है। और वह यही जानती थी कि जो है, वह ‘खुछ नहीं’ है। इसलिए यह जो ‘खुछ नहीं’ नाम की वस्तु है, जिस का दूसरा नाम है स्वप्न, वह एकदम असत्य नहीं है। उसमें से चीख निकल सकी, उससे बदन पर पसीना और थरथराहट आ सकी।

यह बात मैंने आप को यह बताने के लिए कही कि हमारी सीमा और हमारे ही अन्दर के असीम में जब धक्का भगडा

सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श

पैदा हो जाना है, यानी तीव्र संघर्ष मच जाता है, तब उसका अनिष्ट परिणाम होता है। हम सीमित हैं, हमारा आदर्श असीम है। उन दोनों सीम और असीम के तनाव (Tension) में से जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है। वही हम संचतन प्राणियों की परिभाषा है। ससीम से असीम की ओर गति उस जीवन का विकास है। और उन में विग्रह हमारा क्लेश और हमारी तकलीफ है।

यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेने की है। यह यह कि अपनी सीमाओं से नाराज होकर उन्हें हठात् इन्कार करके हम उन्हें अपनी जकड़ बनाते हैं। और अगर हम उन सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपना विकास करना चाहते हैं, तो वह पुरुषार्थ एक बार उन सीमाओं के स्वीकार के आधार पर होगा, इन्कार की स्पृहा से नहीं।

इसको माफ करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एक बालक को लीजिए। वह सत्रह-अठारह वर्ष का हो गया है। पढ़न में बहुत तज्ञ है—एफ० ए० पास कर गया है। पूरा ऊँचा साहित्य उसने बोँचा है। नतीजा यह कि उसके खयाल बहुत उठ गये हैं। उसका घर गाँव में है, पर वह यह मानता है कि विश्व को अपना घर समझना चाहिए। उसके माता-पिता वैष्णव या जैन या मुसलमान हैं। लेकिन पढ़-

पढ़ कर उसने जाना है कि सभा धर्म तो स्वतंत्र है और मां माता पिता सकीर्णता में पड़ चुके हैं।

अब कल्पना में लाइये कि इस बालक का अपनी परिस्थिति के साथ कैसे मेल बैठेगा ? क्या वह जो बालक सोचता है, गलत है ? गलत तो नहीं है, पर अगर उसका सही ज्ञान के जोश में घर में पाँव रखने ही वह बालक माँ-बाप के उद्धार की चिंता करने लगता है, कहता है कि तुम यहम में पड़े हो और जब तक तुम अपनी सकीर्णता छोड़त नहीं हो, मैं इस घर में न्याना खाने का भी तैयार नहीं हूँ। अगर वह ऐसा आचरण करता है तो आप क्या कहेंगे ? उसे विद्वान् कहेंगे या मूर्ख कहेंगे ? विद्वत्ता तो उसकी सच्ची है, पर अपने स्वधर्म की मयादा जो वह भूल बैठा है, इससे वह सारी विद्वत्ता ही उसकी मूर्खता हो जाती है।

बालक का उदाहरण हमारी और आपकी स्थितियों पर भी एक न-एक प्रकार से लागू है। मान लीजिए, मैं जैन कुल में उत्पन्न हूँ। पर जैनत्व को अपना भाई मानना चाहता हूँ। जैन सम्प्रदाय की सीमा के बाहर असत्य ही असत्य है, यह नहीं मानना चाहता। ऐसा जैनत्व जो जैन से बाहर प्रेम के नाते को गलत ठहराये, मेरी आत्मा नहीं स्वीकार करती। मैं यह नहीं मानना चाहता कि असहानुभूति या

अपमान या अनादर किमी का भी भला हो सकता है। तब मैं क्या करूँ ? क्या ऊँची गर्दन कर के यह कहूँ कि मैं जैन नहीं हूँ, मानव-धर्मी हूँ, और तुम जैन धर्मा हो तो मूल में हो ? मैं मानता हूँ कि मेरा ऐसा आचरण अहंकार का आचरण होगा। जैन धर्म अथवा कि कोई धर्म क्या अपमानय होने को कहता है ? अगर नहीं, तो जैन धर्मावलम्बी, अथवा कि कोई धर्मावलम्बी हो कर व्यक्ति के सखा मतुल्य बनने में क्या बाधा है ? इसलिए जिसको परम्परा से जैन धर्म प्राप्त हो गया है, वह सखा जैन बनने के द्वारा ही साधारणतया सखा आदमी बन सकता है। सखा आदमी बनने के लिए उस अपने जन्म अथवा जीवन की स्थिति को इन्कार करना पड़ेगा जिसकी मुक्त को कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती।

हुम्पन में कहानी पढ़ी थी कि चन्दा देग कर रामजी मचल गये। रोवें सो रोव। मान कर ही न रहें। यह तो सैर थी कि इतने छोटे थे कि चन्दा देग कर हाथ लपकाते थे, उनके पैर अपनी जगह छोड़ कर बहुत दृष्टल नहीं सकते थे। अपनी जमीन छोड़ कर चदा राजा की तरफ दलाच भरने जितनी बड़ी बदन में शक्ति होती और मा पास न होती, तो रामजी गिरगिरा कर अपना सिर ही फोड़ लेते। पर गनीमत कि उनमें इतनी ताकत न थी और मा पास थी। आखिर मां न क्या किया कि बागी में पानी भर कर उस चन्दा राजा

को आसमान से नीचे थाली में बीच में उतार लिया। रामजी उससे मगन हो गए, गले, और सो गये।

हम सब पर माताएँ तो रह नहीं गयी हैं। मेरी माँ तो मुझे छोड़ ही गयी है। उनके अभाव में, यह समझ कर कि हम बड़े हैं, क्या चाँद पर हमें मचलना चाहिए? और इस बचपन के खेल के लिए क्या औरों को भी उफसाना चाहिए? आसमान के चानू को या तो धीरे-भाव से दखने की हम में शक्ति हो या अपने भीतर अक्ल में ले कर उसे हम बिठा सकें। और इस तरह जिस धरती पर हम खड़े हैं उस पर से अपने पैर उतारने न दें। यही तो एक रास्ता है। नहीं तो अधर में उड़ कर चाँद तो हम पायेंगे नहीं, जहाँ हैं वहाँ से भी गिर रहेंगे।

यह सब बात कहना और यथोक्त उदाहरण देना अप्रासंगिक न माना जाय। कदम कदम पर स्थिति भग का गतरा हमारे लिए है। मैं छोटा बच्चा होऊँ, पर इस दुनियाँ में कुछ हैं जो अक्षर पढ़ कर साक्षर बने हैं। उन में उत्साह है, कल्पना है। वे लम्बी दौड़ दौड़त और ऊँची फाँद लगात हैं। वे यह तक क्यों मान कि वे बच्चे हैं? उन्हें अपने खेल में आनन्द है। गिरत है, तो उन्हें हक है कि उस में से वे सबक न लें बल्कि खेल का और मज़ा ल। वे उस आनन्द की अतिशयता को भेल नहीं सकते, इससे

सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श

हम-तुम को भी वह आनन्द देना चाहते हैं। अब हम क्या कर ? हमारे पास माँ है, या कोई हम माँ-तुल्य है, या कोई बापू है, तब तो ठीक है। धर्म-मकट में हम वहीं पहुँच जायेंगे। पर यदि हम कुछ उबे हो गये हैं और माँ हम से दूरी गयी है, और जिन्हीं को बापू बना लेने जितनी विनय या सुविधा हमें नहीं है, तो स्वधर्म को हम अपने पकड़ लें और उस की गोद को न छोड़ें।

हमारे लिए स्वधर्म हमारी मयादा है। मानों समूचा धर्म हमारे लिए वह है। हमारी स्थिति की सीमाएँ हैं। हम बालक हैं या युवा हैं, या अपने परिवार में बड़े हैं या नगर-भान्य हैं, या समाज रक्षण की कुछ जिम्मेदारियाँ हम पर हैं, अथवा राष्ट्रनेता हैं या कि लोकनायक हैं—इन सब हालाँती में हमारा स्वधर्म सीमित है। अलग अलग हालाँती में सीमाएँ भी अलग हैं। बापू पर लोकनायक का कर्त्तव्य नहीं आता है। पर उन-उन स्थितियों में उन्हीं सीमित स्वधर्मों के पालन में हमारा मोक्ष है। जो व्यक्तिगत कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है, वह पारिवारिक जिम्मेदारी निभा देने के योग्य नहीं बनता। और जो छोटे क्षेत्र के कर्त्तव्य का समुचित पालन कर दिग्राता है, उसी पर बड़े क्षेत्र के दायित्व का भार आता है। विकास और मुक्ति का यही रास्ता है। व्यक्तिगत कर्त्तव्य की उपेक्षा करके सार्व-

जनिक, सामानिक या राष्ट्रीय नेतृत्व अथवा बडप्पन अपनाने की कोशिश निष्फल और अनुचित है। इससे धर्म मरुता उपस्थित होती है। निजी जीवन और मार्गजनिक जीवन दोनों उससे क्षुब्ध होते हैं।

स्वधर्म शब्द में ही यह आता है कि वह सब के लिए भिन्न है। अर्थात् दूसरे का स्वधर्म मेरे लिए परधर्म है।

अब प्रश्न है कि परधर्म के प्रति मेरा क्या व्यवहार हो ? “स्वधर्मे निधनम् श्रेय, परधर्मो भयावहः”। अर्थात्, स्वधर्म न छोड़ना और परधर्म न ओढ़ना। परधर्म पर का धर्म है, मेरा वह नहीं है। पर परधर्म मान कर भी मुझे उसके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए—यह प्रश्न बना ही रहता है।

इस प्रश्न के हल के लिए हमारे विषय का दूसरा अंश काम देगा। वह यह कि आदर्श असीम है। सत्य मेरी मुट्ठी में नहीं है। उस पर मेरा स्वत्वाधिकार नहीं है। आदर्श में खड नहीं हो सकत। इससे आदर्श सत्य है। सत्य में हम तुम सब समाये हैं। सब धर्म उसमें अभिन्न हैं। सब जीव उस में एक हैं। असल में तो सभी तरह का द्वैत उस में अद्वैत है। वह अखण्ड है, अविभाज्य है। उसी को कहो परमात्मा, या ब्रह्म, या कुछ-भी। हम अपनी पृथक्ता में जीवात्मा हैं, अपनी एकता में परमात्मा।

सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श

एक एक की भाँकियाँ अनेक हैं। जो जहाँ है वहाँ से यह अपने ही रूप में उसे देखता है। उन में कोई एक भाँकी गणन नहीं है। वे एक दूसरे की पूरक हैं। वे एक दूसरे से भिन्न हैं, पर अपनी अपनी जगह एक सी ही सही हैं। कोई अपनी भाँकी का चित्र उजला दे, दूसरा धुंधला। यह तो चित्र दास्ताओं पर है। कोई उसे अपने जीवन में एक रूप में प्रतिकलित करे, दूसरा दूसरे ही रूप में घटित करे—यह तो उनकी परिस्थिति और क्षमता पर अवलम्बित है। पर दोनों स्थानों पर जितनी एक्यानुभव और ऐक्य-प्रभाव की तीव्रता है उतनी ही सत्यता है। रूप और आकार पर कुछ मौजूक नहीं है, असलियत तो आत्मा है।

इस ऊपर के सूत्र से परिणाम निकला कि स्वधर्म मेरे लिए सत्र कुछ हो, पर उसी भाँति परधर्म पर के लिए सत्र कुछ है। अर्थात् मुझे जितना स्वधर्म प्यारा होता चाहिए, मरी काशिश होनी चाहिए कि दूसरे का स्वधर्म उसे उतना ही प्यारा नैने। स्वधर्म का आरोपण नहीं किया जा सकता। स्वधर्म का आरोपण एक तरह से परधर्म का स्वीकार ही है। किन्तु स्वधर्म में निधन अच्छा, परधर्म का स्वीकार तो कदापि इष्ट नहीं। और जब हम अपना धर्म किसी से मनवाना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस पर परधर्म लादना चाहते हैं। यह तो हिंसा है।

मैं इसी ढंग से हिंसा अहिंसा को देखता हूँ। अपने स्वधर्म पर मैं भर सकता हूँ। अपने भीतर अनुभूत सत्य पर आग्रह रह कर मुझे मौत आती हो, तो हर्ष से मुझ उसे भेटना चाहिए। अब अहिंसा की पहिचान यह है कि दूसरे के स्वधर्म की रक्षा के निमित्त भी वैसा हा मैं त्याग कर सकूँ। मुसलमान के इस्लाम के लिए, अर्थात् मुसलमान की हिन्दू बनाने नहीं बल्कि मुसलमान को सच्चा मुसलमान बने रहने देने में मदद देने के लिए, अपना सब कुछ होमने की लगन मुझ में जितनी हो उतनी ही अहिंसा माननी चाहिए।

व्यवहार के लिए इस पर से यह नियम निरलता है कि यदि मैं गो-भक्त हिन्दू हूँ, पर एक मरा भाई मुसलमान अपना धर्म मान कर गो कशी करता है, तो या तो मैं प्रेम-भाव से उस भाइ का हृदय जानूँ या मुझ में सचमुच उतनी क्रुद्धता हो तो गाय का रक्षा के लिए अपनी गर्दन मुसलमान भाइ को दे दूँ। पर, थोड़ी दूर के लिए समझिए कि एक मेरे जैसा गो भक्त हिन्दू गो बध की बात पर उत्तेजित हो कर उस मुसलमान भाइ को मारने चलता है। तो यह बिल्कुल उचित होगा कि मैं उस भूले गो भक्त की राह में बाधा बन जाऊँ और अपने जीत जी उस मुसलमान भाइ की कुरबानी में बलात् बित्त न पढ़ने दूँ।

दूसरे के धर्म के लिए आदर भाव सच्चा तभी उत्पन्न

सीमित स्वधर्म और असीम आत्मा

होगा जब स्वधर्म पर आरुढ़ रहने की हम में निष्ठा है। यह हमें पक्षी प्रतीति है। जिसमें स्वधर्म-निष्ठा नहीं है, दूसरे के स्वधर्म के प्रति त्याग की शक्ति भी उसमें नहीं होती है।

अर्थात् अपना धर्म छोड़ कर सब धर्मों को एक बनाने की कोशिश धनुर कोशिश है। धर्मों की एकता तो परमधर्म में जरूरी है ही। फिर जो उन में स्थिति, काल और परम्परा की दृष्टि से बाहरी अनेकता दीगती है उसे मिटाने का आग्रह क्यों? मन का ऐक्य शरीर की पृथक्ता पर और भी मचा बनता है। जब प्रेम दो शरीरों को मिलाता है, तब वह मोह कहलाता है। भोग में दो शरीर अपनी पृथक्ता सहन न कर सकने के कारण मिलते हैं। इसी से भोग का फल ऐक्य नहीं अनेक्य होता है। प्रेमी प्रेमिका का विवाह हुआ कि थोड़े दिनों बाद उन का प्रेम उड़ जाता है। मैंने तो सौ की मदी यह बात देखी है। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण यह कि प्रेम मन की एकता चाहता है, पर व शरीर की एकता के व्यासे हुए। इसलिए वह प्रेम मोह बना, मोह से काम आया और फिर तो देखा गया कि उसकी पूर्ण में घृणा आ गयी है, प्रेम उड़ गया है।

आज मैं इस बात का बहुत जोर से कहना चाहता हूँ। क्योंकि लोग हैं जो धर्म-हीनता की जमीन पर सब धर्मों का मल करना चाहते हैं। व भले

प्रायः शुभ है। पर उनको समझना चाहिए कि जो उपगी अनेकता को स्पष्ट करना चाहता है, वह मथा एकता नहीं है। दो व्यक्ति अपना शरीर एक दूसरे से पवित्र रख कर ही सच्चे तौर पर परस्पर की आध्यात्मिक अभिन्नता पा सकते हैं। शरीर-स्पर्श का सुख जिस एक्यानुभय के लिए जरूरी है, उस में अथर्व जड़ता और मोह का अंश है।

बहुत लोग हैं जो बहुत ऊँच उठ गए हैं। यानी वे नाम-धारी सब सम्प्रदायों, जातियों, धर्मों और हृदयदियों से ऊँच उठ गए हैं। वह विश्व का एकता में रहते हैं। विश्व से कम किसी के साथ वह अपना नाता नहीं मानते। ऐसे लोग पूज्य हैं, पर ऐसे लोग विश्व की सभी एकता को सम्पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जो स्वयम् नहीं है, वह मनुष्य कैसे हो सकता है? शरीर का वह विश्व में कैसे रह लेगा? रहगा तो एक कमरे में ही। इसी तरह सब भाषाएँ कैसे बोलेंगे? बोलेंगे तो एक समय एक भाषा ही। अर्थात् अपने प्रत्येक शरीर-व्यापार द्वारा व्यक्ति सीमित तो रहगा ही। उस सीमा की स्वीकृति पर लज्जा क्या? बल्कि उस सीमा की स्वीकृति के साथ ही आत्मिक असीमता उपलब्ध करने का साधन हो सकता है।

स्वधर्म के सीमित और आदर्श के असीम होने के कारण हम को एक परमधर्म प्राप्त होता है अहिंसा। मेरा अपना धर्म

सीमित स्वधर्म और असीम आदर्श

सीमित है, यह मुझ क्षण के लिये भी न मूलना चाहिए। अर्थात् किसी दूसरे पर उसका बोझ, उसकी चोट या उसका आरोप मैं नहीं डाल सकता। यह अहिंसा का तकाजा है कि मैं ऐसा न करूँ। दूसरे के लिए उसका स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। हमको उसी में निष्ठित रहना मरा कर्तव्य है। इसका यह आशय कि बाह्य शक्ति, प्रचार-शक्ति अथवा किन्हीं भी और साधनों से जिज्ञेपण-युक्त किसी धर्म का प्रचार करने का आग्रह नहीं रहना चाहिए। सच्चा धार्मिक ऐसे आग्रह से शून्य होगा। किसी की भ्रष्टा विचलित करना उचित नहीं है। हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं, वही ज्ञान की परिसीमा है? अगर परिसीमा नहीं है तो हम कैसे दूसरे की भ्रष्टा पर आक्षेप कर सकते हैं या उस अवहलना से देख सकते हैं। अहिंसा का सार यही है।

साथ ही सत्य की जो झोकी मुझ मिली है, मुझ अपूर्ण को तो वही पूर्ण सत्य जैसी है। इसलिए हम ऋ १ ढिगने में मुझ ज्ञान पर भी खल जाना चाहिए। यही मत्याग्रह है। पर ध्यान रहे कि इस (सत्य) आग्रह की सीढ़ी चोट मुझ से बाहर कहीं न पड़े। अर्थात् यदि आग्रह सचमुच सत्य पर है तो वह अत्यन्त सविनय ही हो सकता है। विनय का जहाँ भंग हो, वहाँ आग्रह भी सत्य नहीं है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सत्य में तो सभी समाया है—

मेरी माँसी भी और सब की माँकी भी मेरा स्वधर्म भी और सब का स्वधर्म भी। फिर उस आदर्श रूप सम्पूर्ण सत्य को ध्यान में ले तो आपस की वहाँ गुंजाइश रह जाती है ?

यशक यह सच है। शुद्ध सत्य में तो सब भेद छूट है। हिंसा-अहिंसा का भेद यहाँ नहीं। ईश्वर अलिप्त है। शुद्ध उस को नहीं छूता।

पर हम तो अपूर्ण प्राणी हैं। इस से जब तक अपूर्णता है, तब तक अहिंसा ही हमारा धर्म है। क्योंकि जिस के प्रति हिंसा हो, उस में भी तो ईश (सत्य) तत्त्व है। इस से हिंसा सत्य के प्रति द्रोह हो जाती है। और अहिंसा ही ईश्वर को अर्थान् सत्य को पाने का उपाय रहता है। हम अपूर्ण हैं, इसी से हमारा स्वधर्म सीमित है। और इसी से हर काल और हर स्थिति में अहिंसा का परमधर्म हम पर लागू है।

मैं नहीं जानता कि अपनी बात आप के आगे मैं साफ़ रख सका हूँ। समय होता तो अपनी बात को और अच्छी तरह बड़ाहरणों के साथ खोल कर रखता। मैं मानता हूँ कि अन्तिम आदर्श यानी परमात्म स्थिति और हमारी आज की व्यक्तिगत स्थिति, इन दोनों किनारों के बीच सतन् विकासशील धर्म की स्थिति को भी और गति को भी कैसे निवाहा जाय— यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही जीवन कला है। और इसी का ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष

वास्तविकता—इन दोनों तटों को छूता हुआ हमारा जीवन है। एक ओर ऐहिकता पर हमारा पैर है, दूसरी ओर अध्यात्म में हमारी निष्ठा है। यों दोनों परस्पर विरोधी मालूम होते हैं, किन्तु वह विरोध ही संयुक्त होता है हमारा जीवन में। संयुक्त होता है, नष्ट नहीं होता। उसके नाश का कोई कृत्रिम और बाहरी उपाय नहीं है। किसी तत्त्वशास्त्र या तर्कशास्त्र या कला अथवा विज्ञान से वह नहीं हो सकता। उपाय धर्म ही है जो पिण्ड को ब्रह्माण्ड से मिलाता है। ध्यान में रह कि पिण्ड अब भी भीतर से ब्रह्म-स्वरूप ही है। पिण्ड यह पदचानेगा तो अपनी पिण्डरूपता से उमका कगड़ा समाप्त हो जायगा। ऐसा होने पर साढ़े-तीन हाथ के शरीर में रह कर भी अन्तःप्रकृति में व्यक्ति निखिल व साथ तत्सम होगा।

अन्त में, जिस विषय को लेकर हम चले थे, अपनी यात्रा में उसके घाट में हमें क्या परिणाम हाथ लगे हैं—एक घाट फिर इसे देग लेना चाहिये।

पहला—व्यक्ति रूप में हम सीमित हैं। इस से स्वधर्म भी हमारा सीमित है।

दूसरा—यह स्वधर्म है, इसी से हम से दूसरे के लिए वह परधर्म है और उस पर वह लागू नहीं है।

तीसरा—स्वधर्म पालन से ही स्वधर्म की मर्यादा आगे बढ़ती यानी व्यक्ति का विकास होता है।

चौथा—स्वधर्म के पालन में मुझे मृत्यु से भी मुह मोड़ने का हक़ नहीं है। पर जो मेरा धर्म को अपना धर्म नहीं मानता, मेरा कर्तव्य है कि उसको उसका स्वधर्म में ही निष्ठित रखने में सहकारी बनूँ।

पाँचवाँ—यह अनुभव सिद्ध है कि जो जितना स्वधर्म-निष्ठ और उसका पालन में अपने प्रति निर्मम होता है, वह दूसरे के प्रति उतना ही उदार, आदरशील और समभावी होता है।

छठा—समभावी होने का मतलब स्वधर्म हीन होना नहीं। बल्कि दूसरे में आत्मघात वृत्ति रख कर उसका स्वधर्म को उतना ही अक्षुण्ण और पवित्र मानने और उसका लिए बतनी ही त्याग कर सकने की शक्ति होना है जितनी स्वयम् अपने स्वधर्म के लिए। यह काम किसी नक़ कौशल या शाब्दिक समतोलता में नहीं हो सकती, अतः सिद्ध अहिंसा से ही सम्भव हो सकती है।

सातवाँ—आदर्श अखण्ड है। उस पर हमारी अपूर्णता की सीमा लागू नहीं है।

आठवाँ—जगत के नाम रूपात्मक सब धर्म अमुक समुदाय अथवा जाति के स्वधर्म ही हैं। वे भी इस तरह सीमित हैं। वे निराकार आदर्श के साकार अव्यक्त के अभिव्यक्त और निर्गुण के सगुण रूप हैं।

नवां—मय धर्म सच हैं। उन की सचाई में तरतमता नहीं है। इसलिए उन में तुलनात्मक बुद्धि गलत है। धार्मिक की अन्त बुद्धि की अपेक्षा उन में सचाई पड़ती है।

दसवां—आदर्श व असीम और स्वधर्म के सीमित होने का कारण अहिंसा सच के लिए एक सम सामान्य और परम धर्म है।

ग्यारहवां—असीम को पकड़ने की लालसा में सीमाओं को लांघना या तोड़ना गलत है। असीम की साधना सीमाओं व भीतर रह कर करनी है। शरीर की सीमा आत्मा की सीमा नहीं है। और शरीर में रह कर आत्मा बहुत दूर, लगभग अनन्त दूर, तक उन्नति कर सकता है।

बारहवां—ऐक्य आत्मा में है। शरीर के ऐक्य की प्र्यास लिप्सा कहलायेगी। आत्मैक्य साधने के लिये शरीर को पवित्र अर्थात् असृष्ट रखना चाहिये। यह अनुभव की बात है कि भोग से दो व्यक्तियों व बीच का अन्तर बढ़ता है और समय से उन में प्रेम दृढ़ होता है।

त्रहरवां—आदर्श एक है, धर्म अनेक। अनेक द्वारा ही एक की उपलब्धि होगी। अनकता से रष्ट हो कर, सुबध हो कर उपरी जोड़ तोड़ से सुख न होगा। सुधारकों व इस दग के नकनीयता से किए गये प्रयत्न विशेष फल न ला सकेंगे। रूपाकार वस्तु निर्गुण अध्यात्म की आँच में ही पहुँच कर

अनायास अपने रूप और आकार के बन्धन से मुक्त होगी। समझौता इस क्षेत्र का सत्य नहीं है।

चौदहवाँ—दूसरे के स्वधर्म के लिए अपना स्वधर्म का अल्पांश भी त्याग करके अपना उत्तरोत्तर अधिक त्याग कर सकना सजीव अहिंसा का लक्षण है। अहिंसा धर्म स्थितिबद्ध नहीं, बल्कि गतिशील है। इसलिए अहिंसक कभी अपनी अहिंसा को काफी नहीं मान सकता है। अपने प्रति निर्मोह, दूसरे के प्रति प्रेम अर्थात् अहिंसा की परिभाषा है।

यस, अब हुआ। गिनता आग भी बढ़ सकती है। पर अब मैं पीछे हटूंगा। आज तो निश्चय मैं आपको बहुत उकता दिया है। पर कोई हरज नहीं है। अब आप खुश हों कि मैं आप से अब अपनी जगह जाने की अनुमति लेता हूँ। मुझे क्षमा करें। प्रणाम।

नारी और धर्म

[वक्ता—श्रीमती हीराकुमारी देवी, कलकत्ता]

सन से पहले मैं कुछ एभी बात बता देना चाहती हूँ निन से आप सन को यह मालूम हो जाय कि जैन समाज की स्त्रिया धर्म निसे ममकती हैं ? हम जैन समाज की स्त्रियाँ नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएँ करती आ रही हैं, धर्म के लिए कष्ट भी महन करने को तैयार रहती हैं। पंचमी, चतुर्दशी आदि का उपवास करती हैं। कभी आठ दिन, पंद्रह दिन और कभी तो एक मास तक का भी उपवास करती हैं। यह तप जैसा कि कुछ लोग कहत हैं वैसा तो सरल है नहीं।

इस में मन पर कानू रखना पड़ता है, शरीर को भी तकलीफ पहुँचती है, तथापि हम उपवास आदि उत्साह के साथ करती हैं, दूसरे के रोकने पर भी हम तप करना नहीं छोड़ती हैं। व्रत सम्पूर्ण होने पर जब तब धूमधाम से उमरा उद्यापन नहीं होता, तब तब हमको सन्तोष नहीं होता है। इसलिए हम उद्यापन करने के लिए पैसा भी खर्च करती हैं और कराती हैं। साधुओं की वैयावृत्य भक्ति करती हैं। शक्ति के अनुसार यात्रा भी करती हैं। ज्ञान पंचमी के रोन मन्थों की, शाखा की पूजा करके ज्ञान की आराधना की इतिश्री मान लेती हैं। हम लोगों को बचपन से धार्मिक शिक्षा भी मिलती है। मामाधिक, प्रतिक्रमण आदि कठस्थ कर लेती हैं। हम में से कोई कोई कर्म मन्थ आदि भी पढ़ लेती हैं।

इन सब बातों में मुख्यतया हमारा धर्म समा जाता है। हमारा कुटुम्ब और समाज भी इसी को धर्म मानता है और इस धर्म की रक्षा का तथा पालन का भार अधिकतर बच्चों के ऊपर ही रखा हुआ है। हम भी इतना करके अपने धार्मिक अभिमान को पुष्ट करती हैं।

पर हमें तो अभी यह सोचना है कि क्या इन धार्मिक आचरणों से स्त्रियों का जीवन सुखी है? क्या उनको इतने में ही सन्तोष हो जाता है? यदि उनका जीवन सुखी हो, उन्हें सन्तोष मिल रहा हो, तब तो कुछ कहने की जरूरत

नहीं है। परन्तु हमें दीख रहा है कि एसा धर्माचरण करने पर भी उन का जीवन सुखी नहीं है, उन के जीवन में सन्तोष नहीं है। उपवास आदि सब तरह की धार्मिक क्रियाएँ करने पर भी उन की आँखों में आँसू कभी सूखता नहीं। उन के जीवन में आनन्द की जगह उन्हासी छाड़ हुई रहती है। किसी भी पुरानी या नयी वस्तु को ठीक ठीक जानने का और प्रश्न करने का न तो उन में उत्साह निगल्लाई देता है और न उमंग। वे अपने जीवन के छोटे-बड़े किसी मजाल को हल नहीं कर सकती। कोई कठिन सफट उपस्थित हो तो धर्म के बल पर उन का सामना नहीं कर सकती। इतना ही नहीं बल्कि उस समय उन्हें अनाथता और निराधारता का अनुभव होता है। वे परम्परागत आचारों का पालन करती हुई निम्नज सा अपना जीवन बिताती हैं। सामायिक, प्रतिग्रमण आदि धार्मिक क्रियाएँ करत रहने पर भी आपसी लड़ाई और इप्प्या-द्वेष दिना-दिन बढ़ता ही जाता है। धर्म का आदर्श विशाल बनाना तो दूर रहा, हम उसे समझने की कोशिश भी नहीं करती। छूने में शोष, गाने में दोष, जाने में दोष, मानो हम स्त्रियों के वालें सारा जगत ही शोषों की गान उन गया और हमारे लिए सिर्फ पारलौकिक सुख ही एक मात्र काम्य रह गया है। मुक्ति पाना ही एक मात्र आदर्श रह गया है, पर उसे पाने के लिए जो हमारा प्रयत्न है वह इतना अधूरा है कि हम उसे

प्रयत्न भी नहीं कह सकती। हमारा मारा आचार अज्ञान-मूलक होने से हम हमारे ध्येय से दिनो दिन दूर होती जाती हैं। हम कठिन से कठिन तपस्या करना तो चाहती हैं किन्तु अपना परिश्रम सफ़ठ कैसे हो, इस की चिन्ता नहीं करती। जीवन में आनन्द के स्थान पर उदासी छाई हुई रहती है पर धर्म और शांति का कोई मल नहीं है। धार्मिक जीवन तो यह है जिसमें उत्साह हो, प्रमत्तता हो, ज्ञान हो, दूसरों के प्रति आदर हो और कभी निराधारता न महसूस हो। इसी से विचार आता है कि तब वास्तविक धर्म क्या है ?

अपने शास्त्रों में दो प्रकार का धर्म कहा गया है। एक श्रुतधर्म, दूसरा चारित्र-धर्म। दूसरे नाम से कहना हो तो एक को ज्ञान और दूसरे को आचरण के नाम से कह सकते हैं। श्रुतधर्म का अर्थ सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं है। इसमें विचार का, मन का, दूसरों के प्रति व्यवहार का, और नितन भी प्रकार का ज्ञान है सब का समावेश हो जाता है।

जिन वस्तुओं को मननपूर्वक सोच-समझ कर अपने जीवन में उतारा जाता है, उनका चारित्र धर्म में समावेश होता है। जीवन में पहले श्रुतधर्म—ज्ञान धर्म आता है, बाद में चारित्र धर्म आता है।

हम स्त्रियों ने इन दोनों धर्मों का विपरीत क्रम रखा। हमने

नारी और धर्म

पूरे चारित्र्य धर्म को रखा और ज्ञान धर्म को तो छोड़ ही दिया। इस के फलस्वरूप हम ने चारित्र्य-धर्म के पालने में ही अपनी शक्ति व्यतप्त कर दी और जीवन में श्रुतधर्म आया ही नहीं और श्रुतधर्म के बिना चारित्र्य-धर्म की शुद्धि और सफ़लता कैसे आ सकती है ?

क्रियाओं का, आचारों का महत्त्व उनके पीछे की भावनाओं पर अवलम्बित है क्योंकि किसी वस्तु का मनन किए बिना उस को व्यावहारिक रूप देना मुश्किल है। धार्मिक क्रियाओं के मूल में सत्य की, अहिंसा की, निडरता की, निष्ठा की भावनाएँ रही और जाल के अनुसार, देश की परिस्थिति के अनुसार और जनता के विचार-सामर्थ्य के अनुसार उन सब भावनाओं को व्यावहारिक रूप दिया गया परन्तु धार्मिक क्रियाएँ जितनी पुरानी होती जाती हैं, उन के पीछे का निश्चय और विचार-बल उतना ही दूर होता जाता है और उन का व्यावहारिक रूप यानी बाह्याङ्ग्य उतना ही बढ़ता जाता है। आज हमारे जीवन में मनन का श्रुतधर्म का कोई स्थान नहीं है और इसीलिए चारित्र्य-धर्म का क्रिया-कलाप अधूरा ही रह गया।

मनन की शक्ति से, विचार के बल से चित्त निडर बनता है परन्तु हम में श्रुतधर्म न रहने के कारण हम बोलने में डरती हैं, करी अकेले जाने में डरती हैं, किसी नयी बात

का वरन मे विचिन्दिचाती है, हम मे नितनी शक्ति है इसका विचार नहीं करती। दूसरो की सोची हुई बातों को हम सांगती हैं, दूसरों को कराने हैं बड़ी करती हैं। खुद सोच-समझ कर नहीं और काम की बात नहीं अपनाती। इससे ज़रूरी भी हम गन्त रास्ते पर जा सकती हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि ज़रूरी तब हम क्रिया अपने बल पर खड़ी न होगी, तब तब जीवन का खोद भी प्रभु बल नहीं हो सकता है।

हजारों कर्त्तव्य रहने पर भी हम क्रिया का इस समय प्रथम कर्त्तव्य है अपना श्रुतधर्म का विस्तार। जब तब ज्ञान व द्वारा, अनुभव व द्वारा हम सही समझ नहीं होगी तब तब हम बाहरी बलबल में पड़ी हुई रहेंगी। न कभी यह बलबल सुभङ्गी और न हम साफल्य ही मिलेगा। उक्त पान व गिण ज्ञान की, विचार की ही जरूरत है। महान् पुण्यों का कहा हुआ है, इसलिये यह स्वीकार्य है—इतना ही मात्र न मोच कर अपने जीवन में उसका क्या उपयोग है, यह भी हम स्वयं साचना चाहिए। स्वयं मोची हुई बात का अनुसरण करने ही से विकास में अधिक मदद पहुँचती है। महान् पुण्य भी कहते हैं हम न जो सोचा, कहा और जाया में ग़ार, जन्मगद्दा से उसका अनुसरण न करो, उस मोचो समझा और तुम्हें ठीक ज़रूरत हो तो उसे अपने जीवन में लाओ। इसी में तुम्हारा विकास है।”

श्रुतधर्म व विकास में जितनी भी बाधाएँ हैं, एक एक कर व सब को दूर करना होगा। सब से प्रथम बाधा अपन मन की है। पीढ़ियों व सम्प्रदाय से मन मनुचित और भीरु हो गया है। समाज की परिस्थिति के कारण किसी वस्तु को जानने का, समझने का सुयोग ही नहीं मिलता है। सौभाग्य से सुयोग मिल भी जाय तो इधर-उधर की व्यर्थ बातों में हम समय नष्ट कर देती हैं। न किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनती हैं, न उस पर कुछ विचार करती हैं। मन की यह दुर्बलता जब तक दूर नहीं होगी, जब तक मन में जानने का आग्रह पैदा नहीं होगा, तब तक श्रुतधर्म का आना सम्भव नहीं है।

श्रुतधर्म व विस्तार का दूसरा बाधक पदा है। पर्दा के कारण हम यथारीति से शिक्षा नहीं मिलती। न हम किसी से मिल सकती हैं, न किसी से विचार-विनिमय कर सकती हैं। समाज व, दण्ड व किसी भी काम में भाग नहीं ले सकती हैं। न मालूम किम अशुभ मुहूर्त में पर्दा प्रथा चल पड़ी थी कि आज इस विमानि परिवर्तन व युग में भी पर्दा नहीं उठा। इस के लिए पुरुष या नारी किस को दोष दिया जाय ? - हम स्त्रियाँ मन की दुर्बलता व कारण, नासमझी व कारण, शिक्षा के अभाव से इस पदा को उठा कर कर नहीं सकती। यह हमारे जीवन व विकास में कितना बाधक है, कितना हानि-

सफ़्त बनाना होगा। साधारण भूमिका से हम उपर उठना ही होगा। यदि हम अमृत की पुत्री बंदगना हा तो मिर्च घर-बार की सज्जितता छाड़ कर अमरता की खोज करनी ही पड़ेगी। पुष्प जाति की तरह अपने कर्त्तव्य के लिए हजार वर्ष तक अधिक परिश्रम से तपस्या चालू रखना होगी। जब हम अमरता की पुचारित हो कर अधानू फला में, साहित्य में, दर्शन में, विज्ञान में, अनुभूति में अपना असाधारण व्यक्तित्व रख कर, न्य पराक्रम से वासनाओं पर विजय पा कर, मानव क्रियाण की भावना से प्रेरित हो कर उस अमरता को, उस अनिश्चित धम्तु की खोज में जायेंगी, तभी हमारा जीवन में और धर्म में सघा तज आयेगा। और यही हम नारियाँ का धर्म है। इसमें हम सदा ही प्रमत्त और सन्तुष्ट रह सकती हैं कभी ग्लान, दीन और डरपोक नहीं।

निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म

[यथा—पंडित दरबारीलालजी 'मत्स्यभक्त' वर्धा]

जब आत्मा शरीर को छोड़ कर इस दुनिया में चक्कर लगाया करता है, तब उस लोग भूत कहते हैं उससे लोग डरते हैं—यह हमारे काम का नहीं रहता। जब शरीर आत्मा को छोड़ कर अग्न्य पड़ जाता है, तब उसे मुदा कहते हैं यह भी किसी काम का नहीं रहता। हिन्दू उसे जला दत्त है, मुसल-

नोट—कलकत्ते की पब्लिशिंग व्याख्यानमाला में मेरे ने व्याख्यान हुए, पर कुछ कारणों से मुझ यह भ्रम हो गया कि ये दोनों व्याख्यान पुस्तकालय न छाप जावेग। व्याख्यान के तीन प्रकाश के कारण

[१३७]

मान उस गाढ़ दूत है। इस प्रकार प्राण रहित शरीर और शरीर-रहित प्राण बिल्कुल वफा है। यही हाल धर्म व निश्चय और व्यवहार रूपों का समझना चाहिये। व्यवहार-रहित निश्चय भूत है, निश्चय रहित व्यवहार मुर्दा है। निश्चय और व्यवहार—जहाँ दोनों का मिलन है, समन्वय है, यही जिन्दा धर्म कहा जा सकता है, यही हमारा काम का हो सकता है।

शरीर जैसे बदलता रहता है, उसी तरह व्यवहार भी बदलता रहता है, कभी कभी तो एक शरीर को छोड़ कर दूसरा मग ध्यायाना के मोट भी किसी ने नहीं लिए। इसलिये वह ध्यायानों के लिपिबद्ध रूप की भाँति मग सामने पड़ा हुआ तब मैं बहुत असमझ में पड़ा। अहिंसा के ध्यायान के मोट थे इसलिये वह तब मैं लिख सका पर वह ध्यायान न लिख सका। पर, श्री सिद्दीगी का अनुरोध बराबर आता रहा। अन्त में वह कहा गया कि इस विषय पर मैं अपने विचार सन्धि में लिख दूँ। मैं आज चार साढ़ साढ़ इस विषय पर कुछ विचार प्रकाश कर रहा हूँ। इस पाठक ध्यायान का लिखित रूप न समझे। उसके बाद और उसके पहिले मैंने इन ध्यायान दिये हैं कि वह मैं किसी भी तरह पाद नहीं रख सका हूँ कि उस ध्यायान में मैंने किस ढंग से क्या बात कही थी। हाँ आपा ईश्वरी प्रेम तथा परिमाण का भद हमने पर भी विचार कर हाँ है। —२० ग मन्थमल्ल

शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार कभी कभी व्यवहार में भी क्रान्ति करनी पड़ती है।

यद्यपि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो व्यवहार और निश्चय का समतोल रखते हैं, दोनों का समन्वय करते हैं पर धार्मिक आदमियों में कुछ भूत-पुजारी अर्थात् निश्चयैकान्तवादी हैं और कुछ मुदापरम्परा अर्थात् व्यवहारैकान्तवादी हैं। दोनों ही धर्म की चिटम्पना करते हैं। जैनत्व तो अनैकान्त में है। जो निश्चय या व्यवहार में एकान्तवादी हैं, वे जैनत्व नहीं पा सकेंगे। आप जैनी कहलाता था, इसलिये य जैनी भग्वती कलाव पर सच्च जैन नहीं है।

धर्म व निश्चय और व्यवहार—ऐसे दो भेद किये जाते हैं। निश्चय मूल धर्म है, व्यवहार या तो उसका फल है या उसका साधन है। निश्चय का कल्याण के साथ मीठा सम्बन्ध है, व्यवहार का परम्परा-सम्बन्ध है, निश्चय स्थायी है, व्यवहार परिवर्तनीय है। निश्चय और व्यवहार की तरफ इस तरह रुकत करने से हमें उसका कुछ कुछ भान होने लगता है। इसी विचारधारा के अनुसार हम धर्म के प्रत्येक अंग का निश्चय और व्यवहार रूप समझना चाहिये। जैसे, विनय एक धर्म है। किसी व्यक्ति के विषय में पूज्य बुद्धि रखने से उसका गुण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, दूसरे लोग भी गुण का स्पर्श देख कर गुणी बनने की तरफ झुकते हैं।

जिस क प्रति हम विनय करत हैं, उस का स्नह हमे मिलता है, सहायता और सहोध हम मिलता है, इसलिय हमे भी प्रसन्नता होती है। विनय का यह मत्प एक स्थायी वस्तु है। पर विनय न बाहरी रूप नाना है। कहीं पैर छूना, कहीं घुटन के बल झुक कर हाथ चूमना, कहीं टोप उठाना, कहीं सिर झुकाना, कहीं हाथ जोड़ना, आदि। ये रूप दूरा, काल और अपनी परिस्थिति के अनुसार बदल सकत हैं, बदलत रहत हैं। इस प्रकार विनय हुआ निश्चय धर्म, उसको प्रगट करन के लिये बाह्याचार हुआ व्यवहार धर्म। बाह्याचार बदलता है, पर कोई न कोई रूप रहता है। अब अगर कोई यह व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है, हमे तो निश्चय ही चाहिये तो व्यवहार शून्य उमका निश्चय न तो हो ही सकता है, न रह सकता है। इसी प्रकार कोई कह कि निश्चय की कोई जरूरत नहीं है तो निष्ठा शिष्टाचार व्यर्थ का धोम बन कर रह जायगा। यही बात हराम धर्म के विषय में है। यहाँ विनय और शिष्टाचार का उल्लेख तो मैंन एक उपमान के रूप में किया है।

निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म क्या है? यह जानना हो तो पहिले यह जानना चाहिये कि धर्म का ध्यय क्या है। पढितार्थ दिखान के लिये इस विषय में बहुत सी बात कही जा सकती है, पर एक सीधी सी बात यह है कि जगत् के

जीरा को सुगी बनाने के लिये और दुख से दूर करने के लिये धर्म है। इस काम में जिम का सम्यन्ध निश्चित है, वह ही निश्चय धर्म है और जो उसका सामयिक या व्यग्रहारी रूप है, वह व्यवहार धर्म है।

क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग, निस्वार्थ वृत्ति, परोप-कारशीलता, न्यायपरायणता, अवस्था-समभाव, जाति-सम-भाव, धर्म-समभाव आदि ऐसी वृत्तियाँ हैं जिन से हम भी दुख से छूट कर सुगी हो सकत हैं और दूसरे भी। सुख के लिये इन की जरूरत भदा निश्चित है, इसलिये यह निश्चय धर्म है। परन्तु क्रोध आदि को दवाने के लिये जो जो प्रयत्न किये जात हैं, परोपकार के लिये दान आदि जो काम किये जात हैं, इसी प्रकार और भी अनेक निश्चय धर्मों के लिये जो जो कार्य किये जात हैं या निश्चय धर्म प्राप्त हो जाने पर जो जो कार्य स्वाभाविक ढंग में होन लगते हैं, वे व्यवहार धर्म हैं। जहाँ निश्चय धर्म है, वहाँ उसका कोई न कोई व्यावहारिक रूप भी अवश्य है। इसलिये जो लोग यह कहत हैं कि 'व्यवहार छोड़ो, निश्चय को प्राप्त करो' वे ठीक नहीं कहत, उन्हें यह कहना चाहिये कि 'व्यवहार को निश्चय के अनुरूप बनाओ, व्यवहार को निश्चय बात बनाओ। व्यवहार में विवेक से इस तरह काम लो कि वह निश्चय को प्राप्त कर सकें।

विवेक हीन व्यवहार बहुत दाम्ब्यात्म्य ही है। इस में हमारी शक्ति बहुत बर्बाद होती है। बहुत कुछ करके भी हम कुछ नहीं कर पाते।

एक सौ १ अपन बेटे में एक बार बर्बाद गया, इस तरह घर में बैठने से काम न चलगा, बाजार जा, कुछ मिहनत कर, पसीना बहा, तब पैसा मिलेगा।

आनाकारी बेटा बाजार में चला गया और एक जगह रुक बैठकर लगाता रहा। यहाँ तक कि गृह पसीना बहने लगा पर पैसा न मिला। निराश और दुखी हो कर घर आया, माँ को बर्बाद दूध लगा कि मैं तर करने से बाजार गया पसीना बहाया पर एक भी पैसा न मिला।

निश्चय को छोड़ कर व्यवहार के पुनारी—इन्द्रिया के गुणधर्म को ऐसा ही बर्बाद करने देते हैं। वे विवेक हीन हो कर बहुत कुछ कर रहे हैं, महासुनि और महाभ्रातृ के रूप में जानें हैं पर कल्याण के नाम से कुछ नहीं पाते।

आज जैनिया के भीतर निगम्यर, श्रुताम्बर, स्थानकथासी आदि विविध संप्रदाय हैं, एक दूसरे को वे मिथ्यात्वा आदि कहते हैं, आपस में लड़ते हैं, दुर्लभान्दिया कर रहे हैं—यह सब मुदापरस्ती अर्थात् निश्चयहीन व्यवहार का फल है। अगर निश्चय के द्वारा ये व्यवहार को प्राणवान बना लें, तो इन

मन सम्प्रदायों की मन पाते रहने पर भी ये सम्प्रदाय न रहें इन म सम्प्रदायिक कट्टरता न रह ।

एक निश्चय के व्यावहारिक रूप अनेक हो सकते हैं । अपनी अपनी रुचि और परिस्थिति के अनुसार उन में से एक या या बहुत का उपयोग किया जा सकता है । देखना यह चाहिये कि व व्यावहारिक रूप को निश्चय की तरफ ले जाते हैं या नहीं, यदि नहीं ले जाते हैं, तो मन झूठ है और ले जाते हैं, तो सत्य सच्चे हैं । यह अनेकान्त नष्टि अगर हमें मिले तो धर्म के नाम पर हमारे चियड़े-चियड़ न बने । हमारे अनेक रूप एक दूसरे के पूरक बन, एक और मेडर न बनें ।

जो निश्चय को पा लेते हैं, उन्हें व्यवहार के लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । वह आप से आप आ जाता है । प्राण अपने लिये शरीर ढूँढ़ ही लेता है पर मुस्लिम यह है कि हम में से कुछ लोग निश्चय का ढोंग करते हैं, अपनी अफर्मण्यता और स्वार्थवृत्ति छिपाने के लिये आवश्यक व्यवहार से भागते हैं और आलस्य की पूजा करते हैं । और समझते हैं कि हम ने निश्चय पा लिया ।

निश्चय के नाम पर दम्भ करने वाले लोगों की हम देश में उमी नहीं है । करीब साठ लाख आत्मी निश्चय की ओट में हम देश की छाती पर सवार हैं । उन के योम से हम नराह रहे हैं, पर मूढ़तावश कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये

अपने को साधु कहत है और साधु इसलिये हैं कि ये व जिम्मवार हैं, मुक्तखोर भी हैं।

साधु तो व है जा जगत से कम से कम लेत है और अधिक से अधिक दत्त है, शरीर-पौषण के लिये जो कुछ लेत है, उसकी कीमत चुकात है या कभी की चुका चुके हैं। साधु की परिभाषा मैंने यही बनाई है। इस परिभाषा के अनुसार भी साधु हैं और सभी सम्प्रदायों में हैं, पर उन्हें तो साठ लाख से अलग ही समझना चाहिये। उनको साधु समझन वाल, उनकी साधुता का देखने वाल लोग इनेगिने ही हैं। रंग कहने का मतलब यह है कि अकर्मण्यता और व जिम्मवारीपन निश्चय धर्म नहीं है।

एक व्यवहार को छोड़ कर दूसरा व्यवहार पकड़ना ठीक हा मकता है, पर व्यवहार की सब सुविधाएँ पात हुए भी व्यावहारिक जिम्मवारा स भागत रहना और फिर निश्चय को दुहाई देना पूरा बन्धना है। एस लोग निश्चय और व्यवहार को समझ नहीं हैं।

बहुत स लोगों न भ्रमवश या स्वार्थवश निश्चय और व्यवहार की परिभाषा में भी ऐसा गड़बड़ी कर रक्खी है कि जिस स उन्हें अपनी अकर्मण्यता छिपाने में पूरा सुविधा होती है। उन्होंने निश्चय का अर्थ निवृत्ति और व्यवहार का अर्थ प्रवृत्ति कर लिया है, जब कि निवृत्ति—प्रवृत्ति स निश्चय—

व्यवहार का कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। निश्चय में भी निवृत्ति और प्रवृत्ति है, व्यवहार में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति है। मिथ्यात्व से आप निवृत्त हुए कि सम्भवतः प्रवृत्त हुए। मिथ्यात्व का आचार गया कि अर्शाचार आया। धर्म बिलकुल निपेधात्मक नहीं है, उसका विधि रूप नहीं। चारित्र चिन्शक्ति का एक रूप है, बस निपेधात्मक ही चारित्र होता, कषाय त्याग या दुराचार का त्याग ही यदि चारित्र होता, विश्व-प्रेम सत्ताचार आदि उसका विधि रूप या प्रवृत्ति रूप कुछ न होता तो इस पडाल में लग्य हुए समसमय से उड़े चारित्रवान् होते। निवृत्त्येकान्त अकर्मण्यता है जड़ता है, इस तरह वह देवानियत है। इसी प्रकार प्रवृत्त्येकान्त निरालिना है, पागल्पन है, इसलिए वह शैतानियत है।

जिन लोगों ने अपने जीवन का ऊँचे से ऊँचा विश्राम किया है, जो धर्म के गर्भज, पूर्णज और इसी लिये सर्वज्ञ कह जाते हैं, उन अरहन्तों में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति का जोड़ा तथा उनका समन्वय पाया जाता है। उन सब पर निश्चय धर्म का पान बाला और कौन होगा, पर जीवन भर व प्रवृत्त रहते हैं और वह प्रवृत्ति भी ऐसी-वैसी नहीं, किन्तु कृमापुत्र सरीखे बबलियों ने ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं चिन्हों केवलज्ञान होने पर भी घर में रह कर माता-पिता की सेवा की थी। इस से भाव्य होता है कि निश्चय

धर्म की सीमा पर पहुँच कर भी जैन धर्म के अनुसार मनुष्य विध्वंसित के विपरीत, अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए, कितनी प्रवृत्ति कर सकता है। यह प्रवृत्ति सिर्फ उस समय बन्द होती है, जब मरने के लिए एक मिनट से भी कम समय रह जाता है जिसे चौदहवाँ गुणस्थान कहते हैं। शरीर-धर्म के अनुसार भी यह निश्चेष्टता स्वाभाविक है।

इस प्रकार सम्यक् चारित्र्य, निश्चय और व्यवहार के समन्वय में, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का स्थान है। जैन धर्म का अनुराग इसलिये नहीं है कि हम बाद विवाद में इस पक्ष से उस पक्ष में और उस पक्ष से इस पक्ष में कूद कर आत्मरक्षा किया कर, किन्तु वह इस बात है कि हम सम्यक् चारित्र्य के लिए उसका उपयोग कर। सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य के लिये है, अनेकान्त सम्यग्ज्ञान का मय से अधिक महत्वपूर्ण अंग है, उस के बिना सम्यक्-चारित्र्य नहीं हो सकता और अगर वह सम्यक्-चारित्र्य के काम में नहीं आता तो उसका पढ़ना - न पढ़ना एक सा ही है।

निश्चय और व्यवहार, इन दोनों का स्वरूप हमें ठीक ठीक समझना चाहिये और उनका समन्वय करना चाहिये जिससे ऐश्वर्य और पारलौकिक दोनों प्रकार से हमारी उन्नति हो, समाज में सुखवस्था हो और व्यक्तिगत रूप से जीवन का उच्च से उच्च विकास हो। धर्म की उपयोगिता इसी में है, चाहे वह निश्चय हो या व्यवहार।

श्री काका कालेलकर

[चित्रकार—इंदु दगाड]

अहिंसा के तीन ऋषि

[वक्ता—श्री कामा कालेलकर, वर्धा]

बुद्ध भगवान् असाधारण कलाधर थे। उन के जीवन में और उन के उपदेश में उच्च कलातत्त्व पाया जाता है, और यही कारण है कि दुनिया भर के मस्कारी लोग बौद्ध धर्म के प्रति और बौद्ध साहित्य के प्रति इतने आकर्षित हुए हैं। बुद्ध भगवान् का जीवन भी इतना कलापूर्ण है कि भिन्न भिन्न देश के कवि और नाटककार बुद्ध की जीवन-कथा को लेकर अपनी कवित्व शक्ति आजमाने के लिये लागयित हो उठे हैं।

तो मित्रों को छोड़ कर मध्यम मार्ग लेने की बुद्धि भगवान की नसीहत इसी कलाकृति की शोभा है। भीरु फिल-सूफ अगिस्टोन्ल और बुद्ध भगवान में यह बड़ा साम्य है कि दोनों सम्यक् दृष्टि और सम्यक्-जीवन पर इतना जोर देते हैं।

बुद्ध भगवान ने अहिंसा का पुरस्कार किया, किन्तु उन्होंने मांसाहार का निषेध नहीं किया। उन की अहिंसा मनुष्य मनुष्य के बीच 'अवर' भावना रखने तक ही सीमित थी। पशु हिंसा के घारे में वे इतना ही कहते थे कि धर्म के नाम से—उल्लिखित के तौर पर—पशु हत्या न करो। साधुओं को वे कहते थे कि अपने आहार के लिये किसी को पशु न मारने दो।

बुद्ध भगवान जन्मतः क्षत्रिय थे, स्वभाव से प्रचारक ब्राह्मण थे, किन्तु उन के जीवन में और उन की जीवन दृष्टि में प्रधानता अहिंसात्मकता की ही है।

(२)

महात्मा गांधीजी भी अहिंसा के पुरस्कर्ता हैं। अहिंसा का संदेश भारतवर्ष ने वैदिक काल से सुना है, और सुनाया भी है। अहिंसा गांधीजी का कोढ़ नया आविष्कार नहीं है, तो भी गांधीजी का अहिंसा दर्शन उका निजी है, बिल्कुल

अहिंसा के तीन कृषि

नया है और आज की दुनिया के लिये अत्यन्त व्यापक और सार्वभौम है।

अगर बुद्ध भगवान जीवन के कलाकार हैं तो गांधीजी जीवन के लड़के हैं। उन के जीवन में कला का तत्त्व पूर्ण-तया भरा हुआ है, तो भी उस का पुरस्कार के परिमित मात्रा में ही इसलिये करत हैं कि उन की क्रांतिकारी युद्धमान प्रवृत्ति में यह बाधक न हो। गांधीजी शांति के भक्त हैं किन्तु निरी शांति के उपासक नहीं हैं। वे सब जगह अहिंसक युद्ध चाहत हैं। रचनात्मक कार्य के सब से बड़े आचार्य व असल में योद्धा ही हैं।

बुद्ध भगवान ने युद्ध की विफलता दुनिया को समझाई लेकिन युद्ध सत्था का विरोध न किया। तो भी बुद्ध भगवान का रुख धैर-त्याग की ओर ही था। उन का एक वचन आज के सारे यूरोप के लिये ध्यान में रखने लायक है। “जय वेर पस-यति, दुल सेत पराजितो”—जिस पर विजय पायी तो उस में से नर बढ़ता ही है, क्योंकि जिस की हार हुई, उसे सुग से नीक नहीं आती है। वह बदला लेने की नीयत से सवाई तैयारी में लग जाता है।

गांधीजी ने अहिंसा को मनुष्य-जीवन में सार्वभौम बनाना चाहा है। मनुष्य-जाति की सस्थाओं, उस के जीवन के आदर्श और उस की विचारधारा, सब ही में व क्रांति

करना चाहत है। गांधीजी का युद्ध-विरोध उन के जीवन के साथ गहरा होता जाता है। व जीवन कलाधर होने के कारण परिस्थिति के साथ अपना सामंजस्य करना जानत है।

(३)

महावीर स्वामी बुद्ध भगवान के समकालीन होत हुए भी उन की अहिंसा उन के जमाने के लिये नहीं थी। कठिन समय आ पड़ने पर मनुष्य मांस को भी हजम करने वाला वह जमाना था। और ऐसे जमाने में उन्होंने उपदेश दिया कि पशुपक्षी आदि की तो बात ही और, लेकिन वनस्पति में और जड़ सृष्टि में भी जान है और उस के प्रति भी हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है।

भगवान महावीर जीवन के तपस्वी थे। उन्होंने अहिंसा के सम्पूर्ण स्वरूप को समझने की और समझाने की कोशिश की, और हम के साथ वह भी अनुभव किया कि तपस्या के बिना हम न तो अहिंसा को समझ सकते हैं, न उसका पालन ही कर सकते हैं।

यह तपस्या किस ढंग की होनी चाहिये, इस के भी प्रयोग और आविष्कार होने चाहिये। अहिंसा का साक्षात्कार क्रम मुक्ति के जैसा दिन ब दिन बढ़ने वाला है। और सच्ची तपस्या का स्वरूप निणय भी प्रयोग से ही सिद्ध होने वाला है।

आज कल की दुनिया अक्सर तपस्या से घबड़ाती है। तपस्या पर यह विश्वास नहीं रखती, और जहाँ तक सभ्य हो, तपस्या के बिना ही चलाना चाहती है।

इधर पुरानी दुनिया तपस्या के पुराने ढंग को ही ले कर बैठी है। यह अब भी नहीं समझती कि सिर्फ कायफलेश या शरीर पीड़न कोई तपस्या नहीं है। तपस्या को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। तपस्या का शुद्ध स्वरूप जब निश्चित होगा, तब अहिंसा का विकास पूरे धरा से होगा।

महावीर के संदेश को पूर्णतया अमल में लाने का जमाना अभी तक नहीं आया है। लेकिन वह आये बिना रहने वाला भी नहीं है क्योंकि अहिंसा के बिना—सम्पूर्ण अहिंसा के बिना—जीवन सम्पूर्णतया कृतार्थ नहीं होगा।

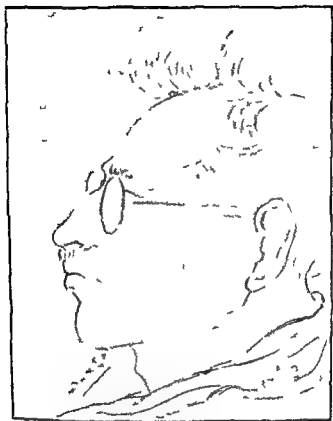
उस के लिये कुछ भगवान का अष्टांगिक मध्यम मार्ग, गांधीजी का लड़ाका सत्याग्रह और महावीर की आत्मशक्ति बढ़ाने वाली तपस्या, यह त्रिविध शक्ति या साधना निश्चय करनी होगी।

जैन साहित्य

[रत्ना—पंडित हजारीप्रसादजी द्विवेदी, शांतिनिकेतन (कलकत्ता)]

आज से लगभग द्वाद्विंशति हजार वर्ष पहले भगवान् महावीर ने साधना का जो प्रतीक जलाया था, वह आज भी प्रकाश दिख रहा है। सहस्राब्दिया बीत गई हैं, भारतवर्ष के भाग्यान्तरा म बहुत से घूमकेतु आये हैं और गये हैं, देशी और विदेशी उत्पानों का अनेक काल रात्रियाँ गई हैं और आई हैं, धन और अर्थ लिंगु जातियाँ के अत्याचार से झिन्नी ही बार बायुमटल विकसित हुआ है और फायर तथा स्त्रायान्ध शामका की जड़िमा से देश की आत्मा सिबुड गई

५० हजारीप्रमान्जी द्वितीय

[चित्रकार—इन्द्र दृगड]

है, फिर भी वह अग्रण्ड ज्ञान-ज्योति जलती रही है। यद्यपि दूर है, तथापि मैं उस काल को स्पष्ट देख रहा हूँ—जब वर्नर हूणो ने इस शान्तिप्रिय पेश को भस्मरूप में पणित कर दिया था, जिन नगरियाँ विध्वस्त हो गई थीं, जहाँ शस्त्रक्षेत्रों पर आग की लहरे नाचा करती थीं, जब शांति और अहिंसा की कल्पना भी असम्भव मालूम होती थी। उस दारुण सर्वनाश को स्मर कर ही माना भारतवर्ष के अमर कवि कालिदास ने गाया था कि जिन नगरियों के राजपथ अभिसारिकाओं के नूपुर मिनन से मुगुरित हुआ करता था, वहाँ मियार रो रहे थे, जिन पुष्करणियों में नागरिकाओं की जल क्रीड़ा के समय के मृदंग घोष से मधुर, गभीर ध्वनि उठा करती थी, उन्हें जगली भँसे अपने मीनों से गल्ला कर रहे थे, महलों के फाट के तमो पर जो मूर्तियाँ उत्तीर्ण थीं, वे धूल और धुँएँ से मलिन हो गई थीं और उन पर साँप की कचल चादर की तरह लटकी हुई थीं, गणप्रासादों की दीवार फट गई थीं और उन में कृष्णकुर निकल आये थे, उद्यान-लताय बानरों के द्वारा घुरी तरह छिन्न भिन्न कर के ममल दी गई थीं और वे गयाश्व जो रात में दीपक की ज्योति से और दिन में गङ्गा लक्ष्मियों की मुग्ध स्त्री से उद्भासित न हो सकने के कारण श्रीहीन हो गये थे, मकड़ियों के जालों से ढक दिये गये थे—

राश्रवनाविच्छ्रुत दीप भास कान्ता मुग्धो विद्युता दिवापि
तिरस्विन्ना कृमिमतनु जालै विच्छिन्न धूम प्रखरा गवाक्षा ।

इस प्रकार दश के बड़े बड़े नगर वीरान हो गये थे। हमनी प्रतिक्रिया भी उठी जबर्दस्त हुई। राष्ट्रीयता की उमंग आई। गुप्त मम्राटो का उत्थान हुआ। समाज की नई व्यवस्था हुई। विदेशी शत्रु और विदेशी रंग दंग साधना से उखाड़ कर फेंक दिये गये। और साथ ही साथ विदेशियों को आश्रय देने वाले धर्म के प्रति भी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई। जन सन कुछ हिल गया, जन सन कुछ तनीन जोश के लपट में आ गया तन भी जो साधना की ज्योति अपने पूर्ण रूप में ही उसी तनस्विता के साथ जलती रही, उस अत्यन्त प्राणमयी ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ।

भगवान् महानीर के निवाण की दूसरी शताब्दी में जन मगध में घोर अकाल पड़ा था, उस समय अज्ञाभाष के कारण लोग घुगी तरह व्याकुल हो गये थे, और आचार्य भद्रबाहु भी अपने बहुत से शिष्या सहित कणाट दश में चले गये थे। जो लोग मगध में रह गये थे, उनके नेता आचार्य स्थूलभद्र हुए। इक्ष्वाकुनर ममप्रदाय के प्रथम बताते हैं कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था उसे उन के दो प्रधान शिष्यों, इन्द्र भूति और सुधमा ने, जो गणघर कहलाते थे, व्यवस्थित और संकलित करने का कार्य किया। यह संकलन बारह अंगों में विभक्त होने के कारण 'द्वादशांगी' कहलाता है। जन मगध के बारह वर्ष वाले अकाल के समय आचार्य

भद्रबाहु अपने कई सुयोग्य शिष्यो सहित बाहर चले गये तो मगध मे बच रह शिष्यो और आचार्य स्थूलभद्र को द्वादशांगी के लुप्त हो जाने का डर हुआ। इसलिये उन्हाने महावीर-निवाण के १६० वर्ष बाद पाटलीपुत्र मे श्रमण सघ की सभा जुलाई। वहाँ मन के सहयोग से सप्रदाय के मान्य तत्त्वो का ग्यारह अंगो मे सफलन किया गया। यह सप्रद 'पाटलीपुत्र-वाचना' कहलाता है। ८ व अङ्ग निष्ठि-वाय के १५ भागो मे से, जिन्हें पुन्य या 'पूर्व' कहते थे, अन्तिम चार पूर्व नष्ट हो चुके थे। फिर भी जो कुछ था, उसे सप्रद कर लिया गया।

वर्षों बाद जन आचार्य भद्रबाहु लौट तो उन्होने देखा कि उन के साथ इस दल का बड़ा मत-भेद है। जो लोग मगध मे रह गये थे वे वस्त्र पहनने लगे, परन्तु भद्रबाहु और उनके शिष्य कड़ाई के साथ पूर्ववर्ती नियमो का ही पालन करत रह। जान पड़ता है, यहीं से जन धर्म के दो प्रधान सप्रदाय श्वेताम्बर और दिगम्बर हमशा के लिये अलग हो गये। भद्रबाहु और उनके शिष्य दिगम्बर कहलाये और स्थूलभद्र और उनके शिष्य श्वेताम्बर। फल यह हुआ कि दिगम्बरो ने 'पाटलीपुत्र-वाचना' के सफलनो को अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि असली 'अङ्ग पूर्व' तो लुप्त हो गये हैं।

समय बीतता गया और यद्यपि जैन धर्म नाना उत्थान प्रत्युत्थान व भीतर से गुजरता रहा, परन्तु जैन शास्त्रों की सु यशस्वितता बनी नहीं रही। एसा जान पड़ता है कि कुछ ही दिनों में उन में ऐसी अयशस्विता आ गई कि आचार्यों को फिर से उत्त सकृन् की सुव्यवस्था की सोचनी पड़ी। महावीर निषाण की छठी शताब्दी में आर्य स्कन्दिल के नृत्त्व में फिर एक बार श्वेताम्बर आचार्यों की सभा हुई। यह सभा मथुरा में हुई थी। इस द्वितीय उद्धार व प्रयत्न को 'माथुरी वाचना' कहते हैं। यह हमारा दुभाग्य ही कहा जाना चाहिये कि इस दूसरी बार व प्रयत्न में भी आगे चल कर कुछ शैथिल्य अनुभव किया जान लगा। महावीर निषाण की दसवीं शताब्दी व आसपास, आज ३ लगभग उठ हजार वर्ष पहले काठियावाड़ की वलम्भी नगरी में तीसरी सभा घुलाई गई। इसमें नता द्वाधि गणि व। यही उन दिनों सप्रदाय व गणर व। इस सभा में फिर सधारह अगों का सकृ ल्न हुआ। बारहनां अग 'द्विपदाद' तो इसमें पहले ही लुप्त हो चुका था। आन्कल व उपलब्ध अग इस अन्तिम बार व ही प्रयत्न कह जाते हैं।

इस प्रकार जमान के आघात न जब जब जैन शास्त्रों को लुप्त होने का ओर ढरल दिया, तब तब अध्ययसायी धर्म प्रेमी आचार्या न उन्हें बचा लने की कोशिश की। बौद्ध लोगो

ए धर्म शास्त्रों के विषय में भी ऐसी सभाओं या संगीतियों की चर्चा मिलती है। पहले जो कुछ कहा गया है, उससे काफी स्पष्ट हो जाता है कि अगो का वर्तमान आकार आप से लगभग दूढ़ हजार वर्ष पहले का स्मृत है और इसीलिए निश्चय ही महावीर स्वामी के बहुत बहुत धात का है। तब संभव है कि इन शास्त्रों में भी उन्नीसवीं सदी का धात मिल गई हो जो महावीर स्वामी के धात की हो जैसा कि हम गौड़ संगीतियों के मन्थनो में उन्नीसवीं सदी का पाते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्राचीन अंश हैं ही नहीं। सही बात यह है कि समझ और संकलन जरा कभी भी क्या हो हुआ हो, उसमें निश्चय इस बात का ही अधिक प्रयत्न किया गया होगा कि प्राचीन अंश सुरक्षित रख जाय, यह नहीं कि नई धात मिलाई जाय। इसलिये जो बात निम्नलिखित कही जा सकती है, वह यह है कि इन अंशों में प्राचीन अंश काफी अधिक मात्रा में हैं। यद्यपि अज्ञ प्रयो की भीतरी ग्राही के बल पर पठितों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि इन में के बहुत से स्पष्ट ही महावीर स्वामी के धात के आचार्यों के लिए हुए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि आर्य सुधर्म, आर्य श्याम और भद्रनाथ आदि महावीर स्वामी के परवर्तमान अनेक आचार्य अर्द्ध और उपाधों के रचयिता माने जाते हैं।

चारह अङ्ग, चारह उपांग, दस प्रसीर्णक, छ छेदसूत्र, चार मूलसूत्र और दो अन्य ग्रन्थ—नदि सूत्र (नदि सुत्त) और अनुयोग द्वार (अनुयोगद्वार) इन समस्त सिद्धान्त ग्रन्थों में जैन मत का स्थापन और विरुद्ध मत का खण्डन और जैन परम्परा की बहानियों निवृत्त हैं। इन में कितनी ही न बयल अत्यन्त प्राचीनता व चिन्ह लिये हुए हैं बल्कि प्राचीनतम भारतीय विद्वानों के समान व अद्वितीय साधन हैं। चारह उपांगों में से दो सूर्य प्रगति और चन्द्र प्रगति (जो वस्तुतः मिश्रित जुलती पुस्तक हैं) ससार व ज्योतिषिक साहित्य में अपन विचित्र और अनन्य आधार सिद्धांत व लिय काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इन व अनुमान आकाश में गोल या ज्योतिष पिण्ड दो दो हैं। अर्थात् दो सूर्य हैं, दो चन्द्र हैं, दो दो सभी नक्षत्र। गणना की दृष्टि से इनके साथ एक मात्र तुलनायक ग्रन्थ सांगध मुनि का 'वर्णांग ज्योतिष' है। य सन् ईसवी व पूर्व की भारतीय ज्योतिषिक चिन्ताओं व अपूर्व निदर्शक हैं। सब मिला कर जैन सिद्धान्त ग्रन्थों में बहुत सी ज्ञातव्य और महत्त्वपूर्ण सामग्री मिलती पड़ी है।

अभी तक मैं जो बान कहता रहा, वह श्वेताम्बर संप्रदाय द्वारा मान्य समझे जाने वाले सिद्धान्त ग्रन्थों की रही। दिगम्बर परम्परा और तरह की है। उन व मत से भगवान महावीर की दिव्यवाणी को अवधारण कर व उन प्रथम शिष्य

इन्द्रभूति (गौतम) गणधर ने अङ्ग पूर्वा की रचना की थी । उन्होंने अपने माधर्मा सुधर्मा (लोहार्य) को और उन्होंने जयस्वामी को दिया । जयस्वामी से अन्य मुनियों ने उसे सीखा । यह मय बुद्ध महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हुआ । इसके बाद पाँच श्रुतवेत्तियों का आगमनाम हुआ । वे हैं—त्रिपुण्ड्र, नदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु । इन्हें सभी अङ्ग-उपांगों का पूर्ण ज्ञान था । महावीर-निर्वाण के छ वर्ष बाद तक जयस्वामी का और उनके सौ वर्ष बाद तक भद्रबाहु का समय है । अर्थात् इस दूसरी परम्परा के अनुसार वीर-निर्वाण के १६२ वर्ष बाद तक अङ्ग और पूर्वा का अस्तित्व निःसंदिग्ध था । इस के बाद वे क्रमशः लुप्त होते गये और महावीर-निर्वाण के १८३ वर्ष बाद तो वे इस प्रकार से सर्वथा ही लुप्त हो गये । अन्तिम अङ्गवारी लोहार्य (द्वितीय) बताये जाते हैं जिन्हें सिर्फ एक आचाराग का ही ज्ञान था ।

इस के बाद अङ्ग और पूर्वा के एक दश के और एक वेश के भी एक अंश के ज्ञाता आचार्य हुए । इन में धरमेयाचार्य जो सौराष्ट्र के निवासी थे, विशेष उल्लेख्य हैं । कहते हैं, इन्होंने अमायणी पूर्व के पचम वस्तुगत महाप्राभृत का ज्ञान था । उन्होंने अपने अन्तिम काल में आन्ध्र देश से भूतबलि और पुष्पदन्त नामक दो शिष्यों को बुला कर पढ़ाया और तब

इस शिष्यों न लगभग विक्रम की दूसरी शताब्दी में पट्टरगढा गम तथा कापाय प्राप्त मिद्धान्ता की रचना की। य सिद्धान्त-प्रथ बड़ी विशाल टीकाओं व संहिता अत्र तक सिर्फ कर्णाटक व मूढविद्वी नामक स्थान में सुगुह्यित थे, अन्यत्र वहाँ नहीं थे। कुछ ही समय हुआ इन म स नो टीका ग्रन्थ धवला और जय धवला बाहर आये हैं और उन म स एक वीरमनाचार्य कृत धवला टीका का प्रकाशन आरम्भ हो गया है। इस टीका व निर्माण का समय शक सन् ७३८ ई।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय म चन्द्रप्रतिष्ठा, सूर्यप्रतिष्ठा, जम्बूद्वीप पण्णति को उपाग माना है, और दिगम्बरों न इन की दृष्टिवाद क पहल भेद परिचरम म गणना की है। इसी तरह श्वेताम्बरों व अनुसार जो सामायिर, सन्तव, चन्दना और प्रनिष्क्रमण दूसर "मूलसूत्र आवश्यक व अश विशेष है, चन्द्र दिगम्बरों ने अङ्ग-बाह्य क चौदह भद्र म गिनाया है। दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प-मवहार और निशीथ नामक प्रथ भी अङ्ग-बाह्य हैं। अङ्गप्रतिष्ठा और अङ्गनाह्य भद्र श्वेताम्बर सम्प्रदाय म भी मान गये हैं और उपाग एक तरह स अङ्गनाह्य ही हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय म उपाग भद्र का उल्लेख नहीं है।

परन्तु उक्त अङ्ग और अङ्गनाह्य प्रथों के दिगम्बर सम्प्रदाय ॥ सिर्फ नाम ही नाम हैं इन नामों व कोई प्रथ उपलब्ध नहीं हैं। उनका कहना है कि व सत्र गेट हो चुक हैं।

जैन साहित्य

दिगम्बरा न एक दूसरे टग से भी मगमस्त जैन साहित्य का वर्गीकरण करके उसे चार भागों में विभक्त किया है— (१) प्रथमानुयोग जिसमें पुराण पुरुषों के चरित्र और कथा-प्रधान हैं—जैसे, पद्मपुराण, हरिवंश पुराण, त्रिपटिलक्षण महा-पुराण (आदि पुराण और उत्तर पुराण)। (२) करणानुयोग, निम्न भूगोल स्वर्गोल का, चारों गतियों का और काल-निर्माण का वर्णन है—जैसे, त्रिकोक प्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य-चन्द्र प्राप्ति आदि। (३) द्रव्यानुयोग जिसमें जीव अजीव आदि तत्त्वों का, पुण्य पाप, उन्मूलन मोक्ष का वर्णन है, जैसे बुद्धबुद्धाचार्य के समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, वमास्यातिकाय तत्त्वाध्यागम आदि। (४) चर-णानुयोग जिसमें मुनियों और श्रामणों के आचार का वर्णन हो, जैसे घटकरका मूगधार, आशाधर का सागार-अनागार धमामृत, समन्तभद्र का रत्नकरण्ड श्रावकाचार आदि। इन चार अनुयोगों को वेद भी कहा गया है।

सिद्धान्तोत्तर साहित्य

द्वर्धिगणि के सिद्धान्त ग्रन्थ-सकलन के पहले से ही जैन आचार्यों के ग्रन्थ लिखने का प्रमाण पाया जाता है। सिद्धान्त-ग्रन्थों में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें निश्चित रूप से किसी आचार्य की रचना कहा जा सकता है। बाद में तो ऐसे ग्रन्थों

की भरमार हो गयी। साधारणतः य ग्रन्थ जैन प्राचिन म
 लिन जान रह पर समुत्त भाषा न भी सन् इसवी प बाद
 प्रवेश पाया। कइ जैन आचार्यों न समुत्त भाषा पर भी
 अधिकार कर लिया, फिर भी प्राचिन और अपभ्रंश को लागू
 नहीं गया। समुत्त को भी एक सुलभ बनान की चेष्टा की
 गई। यह पहले ही बताया गया है कि भद्रबाहु महावीर
 स्वामी प निर्वाण की दूसरी शताब्दी म वर्तमान ४। कल्प-
 मृत उनही का लिखा हुआ कहा जाता है। दिगम्बर लोग
 एक और भद्रबाहु की खोज करते हैं जो सन् इसवी से थारह
 वर्ष पहले हुए ४। यह कहना कठिन है कि कल्पमृत किस
 भद्रबाहु की रचना है। शुन्दरुन्द न प्राचिन म ही ग्रन्थ लिख
 हैं। इन प सिवाय उमास्वामी या उमास्वाति, घट्टकेर,
 मिहसैन दिगम्बर, विमलसूत्रि, पालिन्द आदि आचार्य सन्
 इसवी र कुछ आगे पीछे उत्पन्न हुए, जिन मे से कई दोनों
 सम्प्रदायों म समान भाव से आते हैं। पाँचवीं शताब्दी क
 थार पर प्रसिद्ध दार्शनिक और व्याकरण हुए जिन्हें दधनन्दि
 (पृथ्वीपाल) कहते हैं। सातवीं आठवीं शताब्दी भारतीय
 दर्शन प इतिहास मे अपनी उज्ज्वल आभा छोड़ गई। प्रसिद्ध
 गीमासक कुमारिल भट्ट का जन्म इन्हीं शताब्दियों में हुआ,
 जिन्होंने गौड और जैन आचार्य (विशेषकर समन्तभद्र
 और अकलर) पर बहुत आक्रमण किया तथा बदले में जैन

आचार्यों (विशेषरूप से प्रभाचन्द्र और विमानन्द) द्वारा प्रत्याक्रमण पाया। इन्हीं शताब्दियों में सुप्रसिद्ध आचार्य शङ्करस्वामी हुए जिन्होंने अद्वैत वेदान्त की प्रतिष्ठा की। इस शताब्दी में सर्वाधिक प्रतिभाशाली जैन आचार्य हरिभट्ट हुए जो ब्राह्मण वश में उत्पन्न हो कर समस्त ब्राह्मण शास्त्रों में अध्ययन के बाद जैन हुए थे। इन के लिए हुए ८८ ग्रंथ प्राप्त हुए हैं जिनमें बहुत से छप चुके हैं।

बारहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने दर्शन, व्याकरण और राज्य तीनों में समान भाव से कलम चलाई। इन नाना विषयों में, नाना भाषाओं में और नाना मतों में अगाध पाण्डित्य प्राप्त करने के कारण इन्हें शिष्य मण्डली 'कलिकाल सर्वज्ञ' कहा करती थी। निमन्दह के इस पदवी के अधिकारी भी थे। इस शताब्दी में और इसका बाद भी जैन ग्रन्थों और टीकाओं की बाढ़ सी आ गई। इन दिनों की लिखी हुई मिथ्यात-ग्रन्थों की अनङ्ग टीकाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। असल में यह युग ही टीका का था, भारतीय मनीषा सर्वत्र टीका में व्यस्त थी। मूल धर्म की टीकाएँ, उनकी भी टीकाएँ—इस प्रकार कभी कभी यह टीका परस्परा छ-छ, आठ आठ पुस्तक तक चला करती थी। लेकिन ये टीकाएँ सर्वत्र चिन्तन की परतत्रता की द्योतक नहीं थीं। कभी कभी तो ये स्वतंत्र ग्रन्थ ही हुआ करती थीं। शुरू

शुरू में तो यह बात और भी सच थी। प्राचीन कथा को उन में जोड़ रखने का प्रयत्न यही हुआ करता था कि उन को आय सभ्यता सिद्ध किया जा सके।

मैं यहां जैसा आचार्यों के लिखे विविध पुराण ग्रंथ और तात्पर्य प्रकार के आख्यानाग्रंथों की सूची मिलान कर आप का समय बचाना करता चाहता, यद्यपि भारतीय कथा-साहित्य का विचारार्थ इन ग्रंथों में काफी रस पा सकता है। विष्णु सूरि का पद्य चरित नामक प्रारम्भिक ग्रंथ, जिस में रामायण की कथा और परम्परा के अनुसार वर्णित है, बहुत ही मनोरञ्जक ग्रंथ है। इसी प्रकार का एक ग्रंथ सातवीं शताब्दी में रचित ने किया था जो प्रायः विष्णुसूरि के ग्रंथ का ही मन्दित रूपान्तर है। ऐसी कथाएँ गुणभद्र के उत्तरपुराण में और हर्षचन्द्राचार्य के 'त्रिपट्टिशालाका पुरुष चरित' में भी आई हैं। अन्तिम कथा जैसा रामायण के नाम से प्रसिद्धि पा सकी है।

परन्तु इन कथा आख्यायिकाओं के प्रसंग में जैसा एतिहासिक ग्रन्थों का चर्चा न करू तो मैं भारतीय साहित्य के एक महत्त्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करने का दोष-भागी हूंगा। चन्द्रप्रभ सूरि का प्रभावक चरित, मनुष्य के प्रवर्णन चिन्ता मणि, राजशेखर का प्रवर्णन कोष, निरुप्रभ सूरि का तीर्थवृत्त इत्यादि रचनायें नाना दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन में

से वह एक को अति परिश्रम और सावधानी के साथ हाल ही में मुनि श्री निमज्जयजी ने सम्पादित किया है। उनकी इस सम्पादित ग्रन्थमाला ने निश्चित रूप से भारतीय विद्वत्ता का सम्मान बढ़ाया है।

इसी सिलसिले में जैन मुनियों की लिखी हुई कहानियाँ की पुस्तकों का नाम भी रखा जा सकता है। पालित्सूरि की 'तरंगवती' कथा काफी प्राचीन पुस्तक है। हरिभद्र का प्राकृत काव्य 'समराक्ष' भी एक धार्मिक कथा काव्य है। धनपाल का अपभ्रंश काव्य 'भविष्यत्त' भी काफी मनोरंजक और महत्वपूर्ण काव्य है। एसी और भी अनेक कहानियाँ हैं जो बहुत कुछ साम्प्रदायिक कट्टरता से परे हैं। और वे पुस्तकें निश्चित रूप से जैन ग्रन्थों पर लगाये गये दो दोषों का क्षालन कर सकती हैं। ये दो दोष हैं—शुष्कता और मानव-रस (human interest) का अभाव। जैन आचार्यों ने कथाओं का एक विशाल साहित्य निर्माण किया है जो नाना दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इन से जन-साधारण की मनोवृत्ति के अध्ययन हेतु शिक्षार्थी को तो मदद मिलेगी ही पर वे लोग भी बहुत आनन्द पायेंगे जो मानव-रस के प्यासे हैं। इन के सिवाय जैन आचार्यों ने नाटक, चम्पू आदि काव्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्र में असंख्य ग्रन्थ लिखे हैं, जिन में बहुत कम छपे हैं, और जो छपे हैं उन में भी बहुत

साहित्यिक क्षेत्र में बौद्धों की अपेक्षा बहुत अधिक अमाम्प्रत्ययिक रहे हैं।

पर जैन पंडितों की मध से बड़ी दैन है—उनका लोक-भाषा पर दृढ़ता पुरज जम रहना। यह जैन आचार्यों की ही कृपा का फल है कि अपभ्रंश भाषा के काय और व्याकरण अभी तक उपलब्ध हैं। जैन पंडित वर्तमान भाषाओं में से हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, मल्लू, तमिल और विशेष रूप से कन्नड़ या कनाडी साहित्य के आन्विकाल के निमाताओं में से हैं। कनाडी साहित्य में तो ईसा की तरहवां शताब्दी तक इन्हीं लोग का प्काधिपत्य रहा है। कहते हैं कि कनाडी के समस्त उपलब्ध साहित्य का प्रायः तो तिहाई हिस्सा जैन विद्वानों के रच साहित्य का है।

इस प्रकार नाना त्रिपुयो से जैन साहित्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यह भारतीय साहित्य के आन्विकाल से लेकर अब तक कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जीवन, साधना और साहित्य को प्रभावित करता रहा है और निसंदेह भविष्य में भी करता रहेगा।

देवियो और सज्जनो, प्रथों और प्रथकारों के नामों के इस शुष्क बीहड़ में उड़ी देर तक मैंने आपसों भटका रखा। मैं जैन साहित्य के समस्थल तक आप को ले जाने में असमर्थ रहा, इसके लिये मैं क्षमा मागता हूँ। मेरे लिये इस अल्प काल

मे पेंसा करना समभव नहीं था। परन्तु विदा हेतु हेतु मैं आप को याद दिला देना चाहता हूँ कि जैन साधना और जैन साहित्य की अग्रगण्य जीवन-शक्ति के मूल में जो रहस्य है, वह उसकी सैद्धान्तिक दृढ़ता है। जैन विद्वान् सिद्धान्त के आगे कभी झुग्ने को राजी नहीं हुए, उन्होंने परिस्थितियों और सुयोग या सुयोग से कभी सुट्टा नहीं की। अपने समय, त्याग, नियम और कठोर व्रत पर वे पहाड़ की भाँति अटल खड़े रहे, उन्होंने कभी समझौता करने की नहीं सोची। कष्ट आये और उन्होंने उन्हें झेल लिया, दुर्दिन आये और उन्होंने उनका मुकाबला किया पर कभी भी इन से हटकर नियतने की कोशिश उन्होंने नहीं की। यही कारण है कि यद्यपि वे देश-दशान्तर में नहीं फैल सके, पर काल से कालान्तर तक अपने प्रायः मूल रूप में ही पक्कर फैल सके। जैन शास्त्रों में जो शुष्कता दीवती है, वह वसी अनमनीय सिद्धान्त-प्रेम के कारण है। मानव-रम की कमी उन में इसलिये है कि वे इस बात में विश्वास करते थे कि मनुष्य-दुर्बलता के प्रति सहानुभूति दिखाना उस को शाह देने के समान है। उन्होंने व्रत और नियम को मनुष्य से उपर माना। ऐसा मानना ठीक हो सकता है, नहीं भी, पर हमारे आज के विचारणीय विषय के लिये वह निश्चित रूप से उमकी अरुढ़ जीवनी शक्ति का कारण है। हजारों-वर्ष के इस सुनीच जीवन में

नजदीक आन म दूरो नहा लगती है। और आदमी भागे भी, तो किस तरफ और किस तरह भाग ? घास म से रास्ता निकालना कठिन होता है। और जब हवा चलती है, तब तो ज्वालाएँ चाहे जिस दिशा में फैलने लगती हैं।

एसी हालत में बचने का एक ही उपाय रहता है। जहाँ वहीं आदमी खड़े हों, वहाँ पर व घास उगाना या काटना शुरू कर दें और अपन आसपास जितनी हो सके अधिक स अधिक जगह खुली कर दें। जहाँ घास है, वहाँ पर आग का डर है। जहाँ घास है ही नहीं, वहाँ आत ही आग आप ही आप शान्त हो जाती है। 'अतृण पतितो वह्नि न्ययमधोप-शाम्यति'।

आज विश्व-व्यापी युद्ध की ज्वालाएँ हमारे नजदीक आन लगी हैं। रोच सुगह ठ ठर यही देखना पड़ता है कि आज कौन सा देश युद्ध में शरीक हुआ है—आन वहाँ पर न ज्वालाएँ सुलगी हैं।

पुरान युद्ध स्थानिक होते थे। दो देशों की फौज आपस में कुछ दिनों के लिये लड़ी, कुछ फैसला हो गया और फिर से शान्ति स्थापित हो गयी, सारी मनुष्यजाति युद्ध के दावानल में नहीं फैसती थी। पुरान युद्ध किसी राजा के कीर्ति लोभ या जमीन-लोभ के कारण होते थे। अब के युद्ध विश्व-व्यापी आर्थिक संगठन के हैं—महाजातियों के स्वा

जाने गले हैं। और उनके पीछे मनुष्य सगठन के सिद्धान्त-भद्र का भी खयाल रहता है। रशिया को न केवल राज्य-वृष्णा है किन्तु साम्यवाद का भी दुनिया में प्रचार करना है। जर्मनी की विजय होने से उसे अपने ढंग का राज्य चलाना है। और अंग्रेजों को अपनी जमायी हुई राज्य-पद्धति रखनी है।

इङ्गलैंड और अमेरिका प्रजा सत्ता की दुहाइ देते हैं। जर्मनी की राज्य पद्धति कौसी है, उसको दूर से देख कर ही हम समझ गये हैं। रशिया व साम्यवाद में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का क्या होगा, यह भी हम जानते हैं। अगर भारत-वासी को हृदय से पूछा जाय तो वह कहेगा कि हमारा इन तीनों में से किसी से भी सम्बन्ध न हो तो भगवान की कृपा। इन तीनों की राज्य पद्धति में युद्ध तो प्रचल ही है। जिस तरह हर एक उपन्यास के अन्त में नायक-नायिका की शान्ति आश्रयम्भायी है, इसी तरह हर एक राष्ट्र की प्रगति की पद्धति व पीछे युद्ध आ ही जाता है। प्रगति का फल स्वरूप युद्ध अनिवार्य हो गया है। और हम तो पाशवी युद्ध से घबराकर का तरीका ढूँढ रहे हैं।

आज की दुनिया की हालत जरा ध्यान से देख।

जितने क्रिस्ती राष्ट्र कहलाते हैं, वे सब के सब लड़ रहे हैं। चीन और जापान अगर बौद्ध राष्ट्र गिने जायें तो व

भी आपस में लड़ रहे हैं। इस्लामी और हिन्दू राष्ट्र अभी तक युद्ध से अलिप्त हैं। और धर्म मान का विरोधी, साम्यवादी रशिया अपना मौका ताक रहा है।

अमेरिका की तैयारी है। रशिया तैयार है। मुसलमान राष्ट्र कुछ दूरदृष्टि से आज तक अलिप्त रहे हैं। किन्तु रशिया उन्हें युद्ध में खींचे बिना नहीं रहगा। सरकारी तौर पर हिन्दुस्तान युद्धमान होते हुए भी राष्ट्रीय भारत युद्ध से अलिप्त है और उसकी अलिप्तता अन्य समय राष्ट्रों की अपेक्षा कुछ विशेष है। उसने विचार पूर्वक तत्त्वनिष्ठ होकर युद्ध टालने का निश्चय किया है। सारी दुनिया में हिन्दुस्तान की यह भूमिका अलौकिक है। लेकिन दुर्बल हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ कर अहिंसा का राष्ट्रीय पुण्य राक में मिला दत हैं। इसमें साधारणतया हिन्दू कह सकते हैं और य कहत भी हैं कि "हम कहीं लड़ने जाते हैं? हम तो सिर्फ हम पर जो नाचा-यज हमला होता है, उसका स्वाभाविक प्रतिफार करत हैं।"

उद्देश्य कुछ भी हो, परिणाम एक ही है। लड़ने की वृत्ति का रोग सर्वत्र फैल रहा है, सर्वत्र युद्ध मच रहा है।

एत जगत में अहिंसा पर श्रद्धा की अविचल मगल दृष्टि रख कर राष्ट्र को कल्याण का मार्ग दिशात रहना धर्मावतार का ही काम है। आज तक जितने अवतार हुए, उन्होंने अहिंसा को इतनी सूक्ष्मता से नहीं पहचाना था और इतनी

दृढ़ता से जीवन के अगोपागो में उसका प्रिनियोग भी नहीं बताया था। असल मनुष्यजाति का ध्यान इसपर पहले अहिंसा की ओर इतना सींचा भी नहीं गया था। दुनिया की धृढ़ा अहिंसा पर आज भले ही न बैठ, और हरएक राष्ट्र की महाप्रजा भले ही हिंसामूर्ति बन गयी हो, लेकिन दुनिया में आज एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा है जो हिंसा को कल्याणकारी समझता हो। हिंसा अपरिहार्य है, हिंसा के बिना हम घब नहीं सकते हैं, ऐसी ही पुकार सब तरफ से सुनी जाती है। और हरएक राष्ट्र कहता है कि युद्ध हम पर लादा गया है। हम तो शांति से ही रहना चाहते थे, किन्तु हमारा दुश्मन हमें वैसा नहीं करने दत है। आज का विश्व-विजय भी आत्मरक्षा का ही एक रूप है।

एमी दुनिया में अपेले गांधीजी ही यह श्रद्धा धारण किये हुए हैं कि एक समूचा राष्ट्र अहिंसा का स्वीकार कर सकता है, पालन कर सकता है। और अन्य राष्ट्रों के नेता इस श्रद्धा से चल रहे हैं कि युद्ध का जोश मनुष्य मात्र में पैदा किया जा सकता है।

अब सवाल इतना ही है कि क्या गांधीजी की श्रद्धा का स्वीकार कर यह देश युद्ध से मुक्त रहने की कोशिश करगा—अहिंसा का वीर्य दिखायेगा? अगर गांधीजी की अहिंसा का बीज राष्ट्र के हृदय में बोया गया है तो राष्ट्र के काफी लोगों

म उमरा जीवित सचार दीस पटना चालिये। हिंसक युद्ध की तैयारी से अहिंसक युद्ध की तैयारी कम नहीं होती है। आज अमेरिका और जर्मन लोग 'प्राणान्त्यकृत्या धनानि च' लड़ने की तैयार हुए हैं। गांधीजी भी कहते हैं कि जान माल का मोह सत्याग्रही को छोड़ना ही चाहिये। तपस्वी वैरागी की तरह नहीं, किन्तु निर्भय धीर की तरह जान और माल की परवाह हमें छोड़नी चाहिये। हिटलर और चांचल अपने-अपने राष्ट्र को कहते हैं कि मरणा का नाश हुआ तो भी बहतर, लेकिन अपने राष्ट्र की इज्जत और आनादी बलिये मारने जाओ और मरते जाओ। गांधीजी भी कहते हैं कि "अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है, वह जालिमों का है। अपना है सिर्फ अपना हृदय और अपना आत्मतत्त्व। 'स्मी' सहाय आत्मा की रक्षा करो, यानी प्रेमधर्म की रक्षा करो, किसी स हरो नहीं और किसी का नाश करो नहीं। स्वयं निर्भय होकर दुनिया को अभय-दाता दे दो।"

एक बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिये। गांधीजी नहीं लड़ने की बात नहीं करते हैं, युद्ध का त्याग नहीं सिखाते हैं। धर्म युद्ध आवश्यक है—कोनो पक्षा को पावन करनेवाला है। युद्ध के बिना आत्मा जागृत नहीं रह सकता है, आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती है। एतन्नि वह युद्ध शुद्ध अहिंसक युद्ध हो, उस में प्रेमधर्म का, अभयदान का तनिक भी

द्रोह नहीं होना चाहिये। हिंसक युद्ध में शत्रु के अधिक से अधिक लोगों को मारना, घायल करना, या युद्ध के लिये नाकाबिल बना देना और अपने लोगों की जान और लड़ायक शक्ति बचाते रहना, यही मुख्य उद्देश्य होता है। अहिंसक युद्ध में शान्ति सेना का हर एक आदमी अपनी जान के लिये बे-परवा होता है और शत्रु का रुधिर गिरा कर अपना पक्ष सबल करना फूल नहीं करता है। अहिंसक योद्धा शत्रु के मंत्रियों को मारता नहीं है, लेकिन उनकी शत्रुता ही नष्ट कर देता है। शत्रु को डरा कर नहीं लेकिन उसे निर्भय करके वह उसकी युद्ध-योग्यता हटा देता है। अगर हम किसी की तलवार को तोड़त नहीं हैं लेकिन उसकी तलवार को पारसमणि का स्पर्श कर देते हैं, तो भी उसके शस्त्र तो हमने छीन ही लिये हैं।

शत्रु हमें मारता है—इसी हतु से कि हम और हमारे पक्ष के लोग अपने नाश से डरें और और शत्रु की शरण जाय। सत्याग्रह में इस घावे में शत्रु को निराश करने की बात होती है। शत्रु की हिंसा करने की जितनी शक्ति हो, उससे अधिक अगर हमारी बलिदान देने की शक्ति बढ़ गयी, तो हमारी जीत ही है। शत्रु को मारने से या तो उसका जोश बढ़ता है या उसका द्वेष। दरपोख लोगों में तो हिंसा-वृत्ति सब से अधिक होती है। जहाँ अहिंसक बहादुरी है, वहाँ शत्रु-पक्ष को घटने का कुछ भी सहारा नहीं मिलता है। ऐसे युद्ध में दुनिया के सामने और अपने

हृदय व सामने हिंसक आदमी तिरस्करणीय जहाद ही बन जाता है। और मनुष्य हृदय को यह स्थिति बिल्कुल हजम नहीं होती है।

अगर दुनिया में इस्वर है, तो गांधीजी व इस अहिंसक युद्ध धर्म की विजय ही होगी और वह सर्वत्र फैल जायगा।

यहाँ ईश्वर व माने हैं निरपवाद, नि स्वार्थ सार्वभौम प्रेम। इस ईश्वर का प्रादुर्भाव तो हुआ है, किन्तु अभी उसका राज्य स्थापित नहीं हुआ है। गांधीजी कहते हैं कि हम ईश्वर का स्वीकार करें और उसका सैनिक बन कर के उसका राज्य की स्थापना करने में अपना सर्वस्व अर्पण करें।

(२)

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब अमेरिका के लोग गांधीजी को अपना सिद्धान्त सुनाने व लिये बुलाने में, तब गांधीजी यहाँ पर क्यों नहीं गये ? अगर गांधीजी अमेरिका में कुछ असर कर के आते तो आज के युद्ध में उसका लाभ नहीं मिलता ? प्रश्न ठठना स्वाभाविक है। गांधीजी अमेरिका न गये, उसका भी कुछ रहस्य है। अमेरिका का स्वातंत्र्यवाद और प्रजा-तन्त्रवाद कितना भी सुन्दर हो, उसकी बुनियाद में सैन्य शक्ति यानी बाहुबल ही है। अमेरिका का हिंसा पर का विश्वास कम होने व लिये कोई ऐतिहासिक कारण पैदा नहीं हुआ है।

दूसरा एक मुख्य कारण यह है कि अमेरिका सारी दुनिया में सबसे अधिक धनी है। उसका पास जाकर उसे सिखाने का प्रयत्न करना अपनी प्रतिष्ठा को खोना है और उसकी धन-परायणता को अधिक मजबूत करना है। अमेरिका ही एक ऐसा देश है कि जिससे पास जा कर सिखाने से यह सीखने वाला नहीं है। जब वह कभी भी कुछ चमत्कार देखेगा, तब स्वयं ही आकर सीखने की कोशिश करेगा।

जब कभी कोई अमेरिकन गांधीजी को बुलाने आये है, तब उन्होंने यही कहा है कि “मुझे अपने देश के द्वारा अहिंसा का चमत्कार सिद्ध करने दो। अमेरिका आप ही आप आकर उसे अच्छी तरह से समझ लेगा।”

जब कभी किसी अमेरिकन ने गांधीजी से पूछा है कि अमेरिका के लिये आप का क्या संदेश है, तब गांधीजी ने अत्यन्त नम्र शब्दों में अपना चमत्कार आत्म-विश्वास इन शब्दों में प्रकट किया है—“भारत में हम लोग यह जो बड़ा और अलौकिक प्रयोग कर रहे हैं, उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने को मैं अमेरिका को कहूँगा। अगर इसमें से कुछ मिले तो अमेरिका के लोग अपनी शक्ति के अनुसार उसी चीज को ग्रहण करने और बढ़ाने की कोशिश करें।

जब कभी किसी अमेरिकन ने गांधीजी को पूछा है कि अमेरिका आप की क्या सहायता कर सकता है, तब गांधीजी ने कहा है कि "अमेरिका जैसे देश की मित्रता और सहानुभूति की वरु हम अवश्य करते हैं, लेकिन अमेरिका हमारी सहायता कुछ नहीं कर सकेगा।"

इस पर संमिद्ध होता है कि अमेरिका सिद्धान्त से सीगने वाला नहीं है, वह देख कर ही सीगगा।

और रशिया ? रशिया न हिंसा के द्वारा ही अन्याय का प्रतीकार किया है, हिंसा के द्वारा ही जनता को स्वतंत्र करने की आशा रखी है। रशिया जान देखगा कि भारत ने लोगों न अहिंसा के रास्त एक ऐसा साम्ययोग स्थापित किया है, जो रशिया के साम्यवाद से बड़ा अच्छा है, सभी जा कर यह अहिंसा की बात सुनने को तैयार होगा।

अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, इटैलियन और जापानी चाह जितने शक्तिशाली हों, इनके पास कोई भविष्य नहीं है। इन्होंने अपनी शक्ति का अन्त कर लिया है। इनकी जीवन फिलासफी का प्रयोग हो चुका है। अगर इनकी जीवन पद्धति में कोई अच्छा तत्व रहा हो, तो उसका भाग का प्रयोग इनके हाथों होने वाला नहीं है। इन सबों का उत्तराधिकारी अमेरिका ही है। अमेरिका को भले ही नई दुनिया कहत हों, लेकिन आज वह यूरोप की पुरानी दुनिया की ही प्रतिनिधि है।

अगर भविष्य किसी के पास है तो वह रशिया और हिन्दुस्तान के पास ही है। दोनों में ध्येयवाद है, दोनों में गरीबों के जीवन के प्रति आदर है, दोनों में मनुष्यजाति के उद्धार की लगन है। फरक सिर्फ साधन का ही है। रशिया का विश्वास भौतिक जीवन पर है, भारत का—भारत के सर्वोच्च नेताओं का विश्वास आत्मिक जीवन पर है। इसीलिये रशिया ध्येयवादी और मर्मस्त्रल्याणवादी होत हुए भी हिंसा के मार्ग पर विश्वास रखता है और हिन्दुस्तान अहिंसा पर।

अब, जो विश्व-विप्लव जगा हुआ है उसका अनिश्चित अन्त हो गया, तो और एक युद्ध, जो भयानक और सर्वनाशी युद्ध होगा, मनुष्यजाति को देखना पड़ेगा। किन्तु अगर यही युद्ध आगे बढ़े तो इसमें अमेरिका को भी उतरना पड़ेगा और रशिया को भी। ऐसी हालत में हम यह मन्गें कि हिंसा के मार्ग का जितना कुछ प्रयोग हो सकता है, मनुष्यजाति ने कर देखा है। अब तो सिर्फ अहिंसा की ही परख करना बाकी है। अगर इस युद्ध में अमेरिका और रशिया उतर पड़े तो दुनिया हिंसा-शक्ति का परम उत्कर्ष देखगी और उसकी व्यर्थता भी समझ जायगी। उसके बाद ही दुनिया को अहिंसा का ख्याल आ जायगा और वह प्रयोग करने को तैयार हो जायगी।

(३)

युद्ध भगवान् ने एक छोटे से वाक्य में युद्ध परम्परा का कारण बता दिया है। युद्ध भगवान् कहते हैं—“जय वर पस्यति” और “दुःख सेत पराजितो”। पिछले युद्ध में जर्मनी का नाश हुआ और मित्र राज्यों की विजय हुई, लेकिन दुनिया को शांति नहीं मिली। अगर मित्र राज्यों के पास धर्म राज्य का ही आदर्श या तो धर्म-राज्य की स्थापना के लिये उन्हें काफी समय मिला या। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जर्मनी के मन में बुरा बढ़ता ही गया। सन् १९१८ की संधि के बाद जर्मनी एक भी दिन सुन से सोया नहीं है। ‘दुःख सेत पराजितो’।

और अगर इस युद्ध में इंग्लैंड हार भी गया तो भी वह उसकी स्थायी हार थोड़े ही होन वाली है। इंग्लैंड सबाइ-जर्मन होकर तैयारी करेगा और जर्मनी को परास्त करने का मुहूर्त देखता रहेगा। इस तरह सेर के सामने मचा-सेर का न्याय चलता ही रहेगा। कोई भी पार्थिव शक्ति ऐसी नहीं है कि जिसके सामने उससे भी बढ़कर शक्ति पैदा हो न सके—“तिमिगिल गिलोऽप्यस्ति, तद् गिलोऽप्यस्ति राघव”। (बड़े बड़े जहाजों को निगल जाने वाले भूत को ‘तिमि’ कहते हैं, ‘तिमि’ को भी बिना काट योंही निगल जाने वाला एक महा-भूत है, जिसे ‘तिमिगिल’ कहते हैं। उसे भी खा जाने वाला

'तिमिगिल गिल' है। और उसे स्वाद करने वाला जो विराट् मत्स्य है, उसका नाम है राघव।) इस तरह बड़े को खाने वाला मवाई उड़ा दुनिया में पैदा होता ही है।

इसलिये यह एक दूसरे को खाने का मार्ग ही छोड़ देना चाहिये। इतनी दूरदर्शिता इस युद्ध के अन्त में मनुष्यजाति में आने वाली ही है। मनुष्य चाहे जितना उन्नत हुआ हो, पागल हुआ हो, सर्वनाश का समय ही ऐसा है, जब उसकी दृष्टि निर्मल होती है, और वह आगे का रास्ता ढूँढ़ निकालता है। व्यक्ति का नाश हो सकता है, जाति का नहीं। सर्वनाश के किनारे पहुँचत ही मनुष्यजाति की आँखें खुल जायँगी, और वह अहिंसा को समझन लगेगी, यही हमारा विश्वास है। इस विश्व-विग्रह की तरफ अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाय तो इसके अन्त में सर्वनाश ही ध्रुव है। किन्तु अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो इसके अन्त में महान् पश्चात्ताप, आत्म-शुद्धि और सर्वोन्नय-कारी अहिंसा की विजय है।

शर्त इतनी ही है कि ऐसे कल्पातिक क्षण में अहिंसा पर विश्वास रखने वाली कम से कम एक जाति हो, जो अपनी श्रद्धा को न खो कर अहिंसा को ही पकड़ रखे और उसी के हाथ में अपने को सौंप दे।

‘मारना’ व ‘मरण देना’

[श्री काका कार्लेत्कर]

[श्री काका साहब का नीचे लिखा पत्र श्री धनंयामदासजी बिरला] हमने प्रकाशनार्थ ले लिया है। पत्र पढ़ने में स्पष्ट है कि यह प्रकाशन के लिए नहीं लिखा गया था। अगर काका साहब के पत्र की बात जानती ना तो हम प्रकाशित ही नहीं करते। मरिज हमारे आग्रह से उन्होंने सकोष के साथ इस छापन की इजाजत दी है।

काका साहब लिखते हैं कि कलकत्ता में जब उन्होंने श्री बिरलामा के “बापू के प्रश्न पढ़े तब उसमें ग बड़का-प्रकरण का लेकर उन्होंने वहाँ के पर्युपग पत्र में अहिंसा का विवरण करते हुए एक प्रकरण का सम्पादन किया था। जो समाज श्री दूरवाहीरामजी और मुनि जिन विनयजी की अहिंसा की कल्पना हुआ कर रहा, वही बड़का के बाद में साबरमती के तट पर किए गये शुद्ध अहिंसा के प्रयोग का सम्पादन करने वाली उत्पत्ति हो उठा। जैनियों की अहिंसा मानो पशु-पक्षी और इमि-कीट का न मारने तक ही सीमित है। काका साहब इस प्रकरण के फिर से देखना नहीं चाहते थे क्योंकि आज उसका कोई प्रसार या प्रयोजन नहीं है और नाटक का बाद विवाद के सम्बन्ध नहीं करते हैं। किन्तु इस पत्र के छपने से नापसन्द यह पत्रों के लिए उठे। उस टालने के लिए उन्होंने हमारे द्वारा पाठकों से प्रार्थना की है कि उनका यह पत्र पढ़ कर उनकी दृष्टि अगर पाठक समाज तक तो आनन्द की बात है। अन्यथा पाठक इस बड़का-प्रकरण को भूल जायें और दुनिया में जो अनुप्य-सहारा आज चल रहा है, उस बाद करने के मूलभावी इलाज की बात सोचें।

—सम्पादक, ‘जीवन-साहित्य’]

(१)

जैसा कि मैं कलकत्ते में आप से कहा था आपकी हिंसा-अहिंसा का आधार आपने गीता से लिया है और वह भी लोभमान्य व गीता-रहस्य से, और उम्मी की रसौटी पर आप गांधीजी की अहिंसा को बसत हैं। गांधीजी की अहिंसा सममन के लिये गीता की अहिंसा से आरम्भ नहीं करना चाहिये। बापू जी भले ही गीता को अपना जीवन कोष कहें और अपनी अहिंसा पूर्ण रूप से गीता में पाव किन्तु उनकी अहिंसा उनकी अपनी है। भारत व किसी भी धर्म या पथ में वह पूणतया नहीं पायी जाती। हो सकता है कि बापू जी की अहिंसा उन्हें सीधी भारतवर्ष के इन्ध से ही मिली हो।

गीता की अहिंसा, अनियो की अहिंसा, गौतम बुद्ध का अवैर का मिद्धान्त, टॉल्मस्टॉय का अप्रतिकार, ‘कोफर’ लोगो का शान्तिवाद (Pacifism) और बापू जी की अहिंसा इन सब में साम्य है जरूर, लेकिन, बापू जी की अहिंसा जैसी है, वसी औरों के उपदशा में नहीं पाई जाती है। वह उनकी गम्भ निजी—विलगुल मौलिक चीज है और जीवनानुभव से विकसित हुआ है। बापू जी की अहिंसा एक महान् निर्भय, अजातशत्रु विश्व-प्रेमी की अहिंसा है। वैदिक और योगिक मैत्री करुणामुद्रिता के रूप की है। अगर उसके लिए गीता का ओह श्लोक उपयुक्त है तो वह है —

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

—गीता १३ २८

बापू जी की अहिंसा उनका व्यावहारिक और अमली अद्वैत से उत्पन्न हुई है। मैंने देखा है कि उनमें किसी व लिये द्वेष तो पैदा होता ही नहीं। और किसी का अध पात दत्त ही वे मानों अपना ही अध पात हो रहा है, वसी आत्मीयता से अस्वस्थ और दुःखी हो जात है।

(२)

अहिंसा का इस अद्वितीय आधार से हम बल्लड़े का प्रकरण पर विचार कर। आपन अपने विवेचन में इस भूमिका को ग्रहण किया है कि जो स्थितप्रज्ञ है, वही बल्लड़े का खून कर सकता है। गीता का जो श्लोक है—

यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निरध्यते ॥

उसी के आधार पर आपने बल्लड़ा प्रकरण का उद्घापोह किया है। मेरा खयाल है कि इस सब घटना का सारा किस्सा दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहिये। जब बल्लड़े की हर तरह से सेवा कर लेने के वाद भी साफ दिखाई दिया कि यह बल्लड़ा बचने वाला नहीं है और अब केवल मरण की वेदना का ही अनुभव कर रहा है, तब बापू जी ने बवल शुद्ध

दया भाव से प्रेरित होकर उस बेचारे के दुःख का अन्त करने का निश्चय किया। पूज्य बापूजी ने अपना निश्चय प्रकट करके हम आश्रमवासियों की भी राय पूछी। हममें से किसी का यह दावा था ही नहीं कि हम स्थितप्रज्ञ हो चुके हैं। मैंने पूज्य बापूजी से कहा कि अपनी राय देने के पहले मुझे गोशाला में जाकर बछड़े की हालत अपनी आँखों से देखनी चाहिये। जब मैं गोशाला पहुँचा तब बछड़ा असह्य वेदना से सन्नाहीन हो कर निश्चेष्ट पड़ा था। पहले तो मैंने समझा कि बेचारा सो रहा है, इसे जहर देने की क्या आवश्यकता है? पर थोड़ी देर में ही उसकी वेदना उठ गयी हुई। जमीन पर पड़ा पड़ा वह अपने पंर पटकने लगा। उसकी वेदना चुपचाप दबते रहना भी क्रूर कर्म था। मैंने तुरन्त अपनी राय दी कि बछड़े को ‘मरण’ देना ही चाहिए।

फिसी को ‘मारना’ एक चीज है, ‘मरण देना’ दूसरी चीज है। प्यासे को हम पीने के लिए पानी देते हैं, भूखों को अन्न देते हैं, डरे हुए को आश्वसन देते हैं, बीमारों को दवा देते हैं, इसी तरह जिसे अन्तिम वेदनाएँ होती हों, उसको उसी के हित के लिए हम मरण और शान्ति देते हैं। मरण देकर ही हम उसे (दुःख से) बचा सकते हैं।

ऐसी समाज-सेवा करना, अपना उत्तरदायित्व समझने

घाले हरण्व विचारवान सज्जन का धर्म है। इस धर्म क पालन क लिये स्थितप्रज्ञ की उचाइ तक पहुचने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह आन्वल् क मन्त-वैद्य मलाह दत हैं कि हमारा दाँत ठीक हो सकता है या उसे निकाल ही देना पड़ेगा, या जिस तरह डाक्टर राय देता है कि सड़ा हुआ पान दवा स ठीक हो जायेगा या उसे काटना ही होगा। उसी तरह अमुक शरीर बच सकता है या उस तो मरण पेना ही श्रेयस्कर है, यह भी फोड़ सुयोग्य डाक्टर मरीन के स्नही साथियों या सग सम्प्रन्धियो क साथ सलाह करक निश्चित कर सकता है। जन शरीर क टिकन की आशा ही न रही तब बचना सहन करने दन की अपेक्षा उसे मरण देकर शान्ति देना ही अधिक अच्छा है।

निस्सन्देह कभी कभी ऐस निर्णय म भूल भी हो सकती है। एकिन, भूल तो दवा करने म या नश्वर लगान मे भी हो सकती है। भूल होने क डर से अगर हम चिकित्सा ही न करें, तो वह सब से बड़ा भूल होगी।

बालकों के लिए माँ बाप ही निश्चय कर सकत हैं कि दवा दी जाय या नहीं। पशुर्वा क घारे मे उनक पालक ही फैसला कर सकने हैं कि अमुक पशु को मरण देने की आवश्यकता है या नहीं।

मनुष्य प्राणी क लिए मरण का निश्चय करने क पहले हम

मरीन से पूछ सकत हैं और वह भी स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त कर मरता है। पशुओं के प्रति हम इतने नाजुस होकर सोच नहीं सकत। अच्छे ममाज में अपना उत्तरायित्व समझ कर मरण देने की बात इतनी ही स्वाभाविक और साधारण होनी चाहिये जितनी कि आहार, न्या और आराम देने की बात होती है।

निम्नी प्राणी का वृहान्त होना कोई बड़ा अनिष्ट है, ऐसा हम क्यों मानें ? जैसे जीने के लिए हम मरत हैं, वैसे ही मरण पाने में भी मदद हो सकती है।

आज की दुनिया में जैसे लोभ, इपा, मत्सर, द्वेष आदि बंधन बढ गये हैं, वसी तरह जीने-चलान का मोह भी हठ से ज्यादा हो गया है।

(३)

हिंसा करन ममय मनुष्य निमी के अन्तिरय से उत्र जाता है या हर जाता है और उसे रतम करने में अपना लाभ रयता है। मरण देने में शुद्ध न्या-भाय और सेवा-भाय ही होता है। इस कर्नय के पालन के लिए एक क्षण की भी स्थित-प्रज्ञ अवस्था तक पहुचने की आवश्यकता नहीं है। किसी के ऐसे मरण की जिम्मेदारी अपन सिर पर लेना कोई असाधारण बात नहीं होनी चाहिये। इतनी हिम्मत कोई भी विचारवान आत्मी कर सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी आत्यंतिक वेदना है कि उसके सामने साधारण सी वेदना तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उससे यह नहीं सिद्ध होता कि मरण दन से हम उस प्राणी की वेदना को बढ़ा रहे हैं। अगर मृत्यु में आत्यन्तिक वेदना है तो हम उसे किसी भी हालत में टाल नहीं सकते। मरण दो घंटे जल्दी देने से जीवन ट्रोह नहीं होता है और वचार प्राणी की वेदना भी हम कुछ घंटे कम कर सकते हैं।

मेरी समझ में मेरी विचार प्रणाली स्वाभाविक और सहज प्राण है। मनुष्यजाति में मरण के बारे में जो कायरता आ गई है उसी के कारण उक्त विचार भयानक सा प्रतीत होता है। हम मरण की जिम्मेदारी ले नहीं सकते, ऐसा कहना उसी कायरता का एक भिन्न रूप है।

इस दृष्टि से सोच कर बड़ड़ा प्रकरण का अपना विवेचन श्रुतया फिर से पढ़ें। 'यस्यनाहङ्गोभावो' गीता का यह श्लोक किसी का घात करने की—बध करने की इच्छा के साथ जाता है। बड़ड़ा प्रकरण में तो केवल अन्तिम बंधक सहायता देने का ही सवाल था।

ॐ विष्णु विश्व और अहिंसा' विषय पर भाषण दत्त हुए श्री काका साहब ने महात्मा गांधी के बड़ड़ा प्रकरण का अहिंसा की दृष्टि से समर्थन किया था, जिस पर कुछ भोता उत्तेजित हो उठ थे। जैसा कि हम पुस्तक के प्राक्खन में कहा जा चुका है, श्री काका साहब ने

‘भारना’ व ‘भरण देना’

उस समय अपनी छात का स्पष्टीकरण करते हुए यह बात क़िया या कि रे बाद में इस विषय पर लेख द्वारा विवेचन करेंगे निम्नसे लोगो को गम्भीरता पूर्वक सोचने की मासपी और मौका मिलेगा । चूँकि श्री काका साहब ने दिखलानी को लिखे हुए इस पत्र में उस प्रकरण का विवेचन किया है, इसलिये इस पत्र का आवश्यक अक्ष ‘जीवन साहित्य’ में सम्यकी सम्पादनीय दिप्पणी सहित हमने यहाँ दिया है । इस पुस्तक में एन से पहले श्री काका साहब ने ‘जीवन-साहित्य’ में छपे हुए पत्र को फिर से छल लिया है ।—अत्री

तरुण जैन संघ

का

विधान

नाम

१—इस संस्था का नाम 'तरुण जैन संघ' होगा।

कार्य-क्षेत्र

२—इस संस्था की प्रवृत्तियों का केन्द्रीय कार्य क्षेत्र कर्णवृत्त होगा, किन्तु आय-व्ययानुसार कार्य-समिति उन्ने भारत व अन्य स्थानों में भी फैला सकती।

उद्देश्य

३—इस संस्था व उद्देश्य निम्न लिखित होंगे—

(क) धार्मिक पक्षपात व साम्प्रदायिक भेदभाव से मुक्त जैन युवकों का संगठन करना और उनमें आपस में प्रेम, सहाय और सहयोग की भावना उत्पन्न करना।

(ग) जैन समाज की प्रगति में बाधक होने वाले सामाजिक और 'धार्मिक' यहम तथा अंधविश्वास, रिवाज-सकीनता एवं

रुद्धिजन्य अज्ञता का विरोध करना तथा उनको समाज पर हावी होनेवाली हरक प्रसार की प्रणिगामी सत्ता के साथ अभ्युपगम करना ।

(ग) जैन समाज में घुसी हुई वतमान धर्माधता, जात्यन्धता और सम्प्रदायाधता को दूर कर उसमें स्वतंत्र विचारणा प्रगतिशील चिन्तन और विशाल उद्गार एवं व्यापक दृष्टि उत्पन्न करना ।

(घ) समाज-व्यवस्था तथा राज-व्यवस्था में निम्न मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है उनमें सम्बन्ध में लोक-शिक्षण के विविध साधनों द्वारा विचार जागृति उत्पन्न करना ।

(ङ) जन सेवा तथा सत्य और अहिंसा के लोक-विधायक रचनात्मक कार्यक्रम की सफलता में योग देना एवं जैन समाज के युवकों में उसका प्रचार करना ।

(च) देश में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वावलम्बन की मान्य प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उनमें योग देना और समाज में उन प्रवृत्तियों का प्रचार करना जिनके द्वारा विचारों के विशाल दृष्टि के विनाश और ज्ञान्ति का विचार की भावना का उत्पन्न होने और पुनः होने में मदद मिले ।

सदस्यता के नियम

४—जैन समाज का प्रत्येक युवक और युवती, जिसकी उम्र सोलह वर्ष से ऊपर की हो, नियमानुसार चुने जाने पर इस संस्था का सदस्य

हो सकता है। प्रत्येक सम्म्य को निम्न लिखित बातों का पालन करना होगा—

व्यक्तिगत

- (१) यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार होगा और अन्य वस्तुओं में भी हाथ से बनी चीजों का हो व्यवहार करने की कोशिश करेगा।
- (२) व्यापक दृष्टि में सत्य और अहिंसा की साधना में विश्वास रहेगा और तत्सम्बन्धी रचनात्मक कार्यक्रम की एक अथवा अधिक प्रतियों में त्रियात्मक रूप से भाग लेना अपने जीवन का अंग बनायेगा।
- (३) सब व उद्योगों में पूरा विश्वास रखेगा और उनकी पूर्ति के लिए जो प्रतियोगिता चलाना पड़ेगी तथा जो नियम बनेंगे, उनकी सिद्धि में योग देगा।
- (४) किसी सामाजिक अथवा धार्मिक प्रश्न पर सम्मति प्रकट करने की आवश्यकता होने पर वह अपनी निरपेक्ष राय और धारणा निष्पक्षीय प्रकट करेगा।
- (५) यह किसी सामाजिक संस्था में सुशामद तथा दूसरे अनुचित उपायों से अधिकार हासिल करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और सत्य और अहिंसा के लिए चाहे जितने महत्त्व का जगह छोड़ देने को तैयार रहेगा।

सामाजिक

- (१) समाज त व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के तत्त्व को मात्रा कायम रखने का समर्थक होगा और उसका कुचलन यास कायों का विरोध करेगा ।
- (७) सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह सत्ता की होमना का समर्थक नहीं होगा ।
- (८) पानि बधन और पानि-बहिष्कार के दुःस्वयाग व और अस्पृश्यता, अनुचित विवाह-सम्बन्ध, पदा भादि अनिष्टकारी सामाजिक कुसृतिषो के निष्पत्ति का प्रयत्न करेगा ।
- (९) किसी सत्ता के पति की मृत्यु हा जाने पर उसके लिए वैधव्य पालन अनिवार्य नहीं समझेगा और उसके पुनर्विवाह का समर्थक होगा ।
- (१०) वह उस विवाह में भाग नहीं लेगा, जिसमें लड़के की आयु १८ वर्ष से अधिक और लड़की की आयु १४ वर्ष से कम होगी ।

धार्मिक

- (११) वह अपने का किसी सम्प्रदाय विशेष का अनुयायी न माने और जैन धर्म का अनुयायी मानेगा ।
- (१२) वह सभी धर्मों की उत्कृष्टताओं का समर्थक और सभी की श्रद्धाओं का आलोचक एवं विरोधी रहेगा ।
- (१३) यदि कोई धार्मिक कहा जाने वाला वहम, विचार अथवा रुढ़ि देश और समाज की प्रगति और उत्थान में बाधक

हागी, तो वह उसमें आवश्यकानुसार परिवर्तन अथवा उसका उद्घाटन करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा करने में वह शास्त्रात्मक विधि निषेध की परवाह नहीं करेगा, और उस सम्बन्ध में अपने विचार खुल्ला प्रकट करेगा।

(१४) वह मदिरा में बड़े हुए आहम्य और शृंगार-श्रुति का विरोध करेगा और इस बात का समर्थन और प्रचार करेगा कि श्वेत-य का उपयोग जन-कल्याण के कार्यों में किया जाय।

(१५) मदिरा और तीर्थों की दृष्ट्यवस्था का विरोध करेगा और उसको मिटाने की चेष्टा करेगा।

(१६) साधु-संस्था के सम्बन्ध में वह विभिन्न सम्प्रदायों के येश-भेद का जरा भी महत्त्व नहीं देगा, बल्कि जिस भी साधु का जीवन और काव-कल्प समाज के लिये उपयोगी जान पड़ेगा, उसको इस सच का सदस्य आदर योग्य मानेगा चाहे सभी सम्प्रदायों के साधुओं की, जो प्रगति विरोधी विचारों वाले हैं और समाज के लिये जिनका जीवन निरपयोगी है, समान रूप से उपेक्षा करेगा और यथासम्भव आलोचना करने को तैयार रहेगा।

राजकीय

(१७) वह सत्य और अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य की स्वीकार करेगा और तत्सम्बन्धी राष्ट्रीय महासभा के विविध कार्यक्रम में यथा-सम्भव सहयोग देगा।

(ख) आगामी वर्ष के लिये पदाधिकारियों और कार्य-समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(ग) संघ के प्रधान ॥ यदि कोई परिवर्तन, मनोधन आदि कार्य-समिति पक्ष करगी, तो उस पर विचार और निर्णय होगा ।

[नाट—वार्षिक अधिवेशन में जबल कार्य-समिति द्वारा पक्ष किए हुए सन्नाधनों पर ही विचार होगा, इसलिए सदस्यगण चाहे तो अपना तरफ के सन्नाधन कार्य-समिति के पास वार्षिक अधिवेशन की तिथि से दो सप्ताह पहले तक भेज दें ।]

कार्य-समिति और पदाधिकारी

१०—संघ के पदाधिकारियों और कार्य-समिति का संगठन निम्न प्रकार होगा—

(क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) मंत्री (घ) छ अन्य सदस्य ।

पदाधिकारियों और कार्य-समिति के सदस्यों का चुनाव संघ के वार्षिक साधारण अधिवेशन में होगा ।

कार्य समिति के अधिकार

११—संघ के उद्देश्यों और नियमों के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही का संचालन करना, आय-व्यय का नियन्त्रण करने और संघ के अद्वयत हानि घाटा प्रवृत्तियों का उत्तरदायित्व सम्भालने का भार संघ की कार्य-समिति पर होगा ।

कार्य समिति के नियम

१२—कार्य-समिति के निम्न लिखित नियम होंगे—

(१) कार्य-समिति की कम से कम एक बैठक प्रति मास हुआ करेगी ।

- (२) हरेक बैन्क में तीन सन्ध्यो का कोरम समझा जायगा।
- (३) प्रत्येक बैन्क की सूचना सदस्यों को कम से कम दो दिन पहले भेज दी जायगी।
- (४) सच क धीच र्म काय-समिति में कोई स्थान रिक्त होने पर संघ के साधारण सदस्यों में स काय-समिति उस स्थान की पूर्ति कर लेगी।

पदाधिकारियों के अधिकार

१—पदाधिकारियों के अधिकार निम्न प्रकार होंगे—

अध्यक्ष—संघ के अध्यक्ष संघ की साधारण सभा व तथा काय-समिति व अधिवक्तों व सभापति होंगे और संघ के नियमानुसार कायवाही का संचालन करेंगे।

उपाध्यक्ष—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काय-समिति तथा साधारण सभाओं की बैठकों में अध्यक्ष व अधिकार और उत्तरदायित्व का पालन करेंगे।

मन्त्री—संघ का मन्त्री संघ के उद्देश्यों, नियमों और काय-समिति व निश्चयों के अनुसार संघ की विभिन्न प्रवृत्तियों का संचालन करेगा। अध्यक्ष की सहमति से साधारण सदस्यों की तथा काय-समिति की बैठक में मित्रित करेगा। संघ की धामदनी और रख की मारा व्यवस्था काय-समिति की सूचना के अनुसार करेगा। संघ की तरफ से पत्र-व्यवहार, लिखा पढ़ी तथा प्रकाशनादि करने का उत्तरदायित्व मन्त्री पर होगा।

साधारण सभा के नियम

२४—साधारण सभा के निम्न लिखित नियम होंगे—

- (क) सभ की किसी भी साधारण या असाधारण सभा में कम से कम ७ सभ्यता की उपस्थिति काय-संघ के सभ्यता (quorum) समझी जायगी। कोरम पूरा न होने पर यह सभा स्वयं गति हा जायगा किन्तु जब रथगिन सभा की बैठक होगी, तो उसमें कोरम का पघन नहीं रहगा।
- (ख) साधारण सभा का सृजना सदस्यों का कम से कम तीन लिखित पत्र भेज दी जानी चाहिए।
- (ग) किसी प्रश्न पर विचार करने के लिए यदि सभ के कम से कम ११ सदस्यों का लिखित पत्र मंत्री के पास साधारण सभा बुलाने के लिए आयागा, तो मंत्री का उस दिन से १५ दिन के भीतर भीतर साधारण सभा बुलाना होगी। उक्त समय के भीतर वह सभा नहीं बुलायगा, तो पत्र भेजने वाले सदस्यों को साधारण सभा बुलाने का अधिकार होगा। यदि उस सभा में साधारण सभा का कोरम संख्या पूरी नहीं होगी, तो वह पत्र (requisition) रर हुआ समझा जायगा। सभा में केवल उन्हीं प्रश्नों पर विचार हो सक्तागा जो मंत्री के पास भेजे हुए पत्र (requisition) में उल्लिखित होंगे।

सदस्यता-विच्छेद

१५—काय-समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी सदस्य

का नाम सच का सम्बन्ध-सूची से हटाना चाहे, तो बिना कारण बताए ऐसा करे।

विधान में संशोधन

१६—सच के विधान में परिवर्तन या संशोधन सच के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से हो सकेगा।

मुख्यपत्र और अन्य प्रकाशन

१७—(क) 'तृण जैन' सच का मासिक मुख्यपत्र होगा, जिसका उद्देश्य सच की नीति के अनुकूल विचारों का पोषण और प्रचार करना होगा। इसकी सम्पादन या सम्पादकों का निराचार सच की कार्य समिति द्वारा किया जाएगा। पत्र के नियम, नीति और स्वामी व्यवस्था की जिम्मेदारी और सत्ता स्वराज के हाथ में होगी परन्तु कार्य-समिति का निश्चय उक्त सचदा मान्य होगा।

(ख) सच के प्रत्येक सम्बन्ध को मुख्यपत्र की एक प्रति निःशुल्क मिलेगी।

(ग) सब समय समय पर जो दूसरे प्रकाशनादि करेगा, उसकी भी एक एक प्रति सच के सदस्यों को आधे मूल्य में प्राप्त हो सकेगी।

श्रीयुक्त मंत्री जी,

तरुण जैन संघ

कलकत्ता ।

प्रिय महोदय,

मैं 'तरुण जैन संघ' का सदस्य होने का इच्छुक हूँ । मैंने संघ के उद्देश्य और नियम अच्छी तरह से पढ़े और समझ लिये हैं । मैं उक्त समुचित रीति से पालन करता रहूँगा, और न कर सकने की हालत में संघ की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूँगा ।

इस आवदन-पत्र के साथ मैं संघ के नियमानुसार प्रवेश-शुल्क के ₹० २) भेज रहा हूँ और मासिक शुल्क वसूल देता रहूँगा ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

पता

